

सत्साहित्य-प्रकाशन

कल्पवृक्ष

— प्राचीन भारतीय सस्कृति का दर्शन करानेवाले निबन्ध —

वासुदेवशरण अग्रवाल

गौरीगंगा विद्यापीठ
का. नं. ६९, रामपुरी-१

१९६०

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

प्रकाशक
मनमण्ड उपाध्याय
मन्त्री, सरला साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली

दूसरी बार १९६०
मूल्य ५०००पै०
दो रुपये

मुद्रक
भारत मुद्रणालय
शाहदरा, दिल्ली

प्रकाशकीय

इस पुस्तक में हिन्दी के विद्वान् लेखक एव पुरातत्त्ववेत्ता श्री वासुदेव-गरण अग्रवाल के कुछ चुने हुए लेखों का संग्रह है। इन लेखों में उन्होंने प्राचीन भारतीय सस्कृति के अनेक छिपे पण्डों को खोला है और विविध रूपों में उस महान् सस्कृति के दर्शन पाठकों को कराये हैं। लेखक ने प्राचीन साहित्य का अध्ययन ही नहीं किया, उसमें बार बार डुबकी लगा कर उसकी आत्मा के साथ साक्षात्कार भी किया है। यही कारण है कि वह उसका रसास्वादन इतने रोचक और सजीव ढंग से करा सके हैं।

लेखक का यह दूसरा संग्रह 'मण्डल' से प्रकाशित हो रहा है। प्रथम संग्रह 'पृथिवी पुनः' में उन्होंने जनपदीय लोक जीवन के अध्ययन के लिए विशा-निर्देश दिया था और पाठकों से अपेक्षा रखी थी कि वे जनपदों में कदम-कदम पर बिखरी उस मृत्यवान् सामग्री को नष्ट होने से बचाये, जिसके आधार पर हमारा जन-जीवन अब तक टिका रहा है और आगे भी राष्ट्र के नवनिर्माण में हम जिसकी अपेक्षा, बिना अपना अलाभ किये, नहीं कर सकते।

हमें विश्वास है कि प्रस्तुत संग्रह, जो हिन्दी साहित्य के लिए अपना ढंग की एक नवीन देन है, पाठकों को अध्ययन की पर्याप्त सामग्री प्रदान करेगा और उन्हें अपनी प्राचीन सस्कृति के प्रति अधिक समत्व रखने की प्रेरणा देगा।

भूमिका

इस संग्रह में भाई यशपालजी ने मेरे कुछ वैदिक और धार्मिक लेख एकत्र किये हैं, जिनके लिए मैं उनका अनुग्रहीत हूँ। वेद धर्म और सस्कृति इन तीनों के पीछे जो अर्थ है, वह मेरे लिए इसलिए महत्त्व रखता है कि उससे जीवन के तत्त्वों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऐसा ज्ञान, जो बुद्धि का बोझ न हो, जिसका जीवन से सम्बन्ध न हो, मुझे इष्ट नहीं। प्राचीन भारतीय सस्कृति और साहित्य के अमित विस्तार में मानवीय बुद्धि को स्फूर्ति देने-वाला, मा को नीति-धर्म के माग में प्रवृत्त करनेवाला और विश्वव्यापी महान् चैतन्य तत्त्व के अनुभव से मानव को कल्याण सुख के लिए प्रबुद्ध करने-वाला जो सारग्राही शक्ति है, उसीमें हमें श्रद्धा होती है। जीवन से विरहित होकर भूतकाल की उपासना करना केवल बुद्धि का कुतूहल है। अतीत के ज्ञान-भण्डार का जो प्राणवत् पक्ष है, उसमें हमको रुचि होनी चाहिए।

अतीतकालीन साहित्य और सस्कृति के ऊँचे स्तूप में भूत की ठठरी के कुछ फूल रखे हुए मिलेंगे। केवल मात्र उनमें रुचि वत्तमान मानव के लिए अधिक उपयोगी नहीं, किन्तु उसी स्तूप के मस्तक पर एक देवसदन प्रतिष्ठित है, जो अमर है, जो काल से जड़ीभूत नहीं हुआ। विचारों की उस देव भूमिका के मध्य में एक अमृत कुम्भ रखा है। उस अमृत-घट के साथ जब हमारा मन मिल जाता है, तब हम उस घट के सुख को जीवन के नये नये पल्लवों से लहलहाता हुआ देख सकते हैं। प्राचीन समय का प्रत्येक शास्त्र, मन्त्र, ग्रन्थ, महावाक्य किसलिए महत्त्वपूर्ण है और किस तत्त्व को पाकर वह शक्तिशाली बना है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि उस शास्त्र या ग्रन्थ की अन्तःक्षुद्धि में सत्य का कोई-न-कोई बीज मन्त्र छिपा है। विश्व-वृक्ष सत्य का ही दूसरा रूप है। उसके प्रत्येक पत्ते पर सत्य के बीजाक्षर लिखे हैं। जिस ग्रन्थ, साहित्य या वाक्य में उस सत्य की शक्ति विद्यमान है, जो उसकी व्याख्या करता है, वही मानव के लिए उपयोगी है। सत्य वृक्ष के अनेक तर्पण, पुष्प और फल काल धर्म से जीर्ण नहीं होते।

भारतीय वाङ्मय के मूल में इसी प्रकार के नित्य सत्य का पूण कुम्भ स्थापित है। इस मंगलघट को 'अमृत कलश' भी कहते हैं। जो अमृत है, उसकी सृजन शक्ति भी अमृत, अमर और अनंत होती है।

जीवन का जो रचनात्मक पक्ष है, वह सदा नय नये रूप में सामने आता रहेगा। 'नवो नवो भवति जायमान' यह वैदिक सत्य जीवन के नियम की ओर ही ध्यान दिलाता है। भारत के मनीषियों ने अतीत में जिस सत्य को पहचाना था, उसका मूल अक्षय्य है। मानवीय शरीर की भाँति संस्कृति का शरीर भी जड़ और चेतन के संयोग से निर्मित होता है। विभिन्न संस्थाएँ उसका जडीभूत अक्ष हैं। वे जन्म लेती हैं, उठती हैं और काल के अपरिमित विस्तार में रूप परिवर्तन करती हुई बढ़ती जाती हैं, किंतु उनके पीछे जो सार्थक मूल प्रेरणा है, वही हमारे लिए शक्ति है। मन पुनः पुनः उस सत्य की सन्निधि प्राप्त करना चाहता है।

वैदिक विचार अनेक रूपों और अभिप्रायों की सहायता से प्रकट किये गए हैं। आवरण हटाकर उन अभिप्रायों को पहचानना होगा अथवा कह सकते हैं कि उन रूपों या अभिप्रायों की जो बारहखड़ी है, उसको युक्ति से अर्थाना होगा। 'वैदिक परिभाषा में शरीर को सजाएँ' इस लेख में इन अभिप्रायों का कुछ संकेत मिलेगा। 'कल्पवृक्ष' का अभिप्राय भी भारतीय वाङ्मय में खूब फल्लवित हुआ है। मानव का मन ही कल्पवृक्ष है, इस दृष्टि से उस रूपक का अर्थ नये प्रकाश में आ जाता है। अनन्त विस्तारी काल का रूपक लोमश ऋषि की पुराणगत कल्पना है। उसीका वैदिक अभिप्राय 'कालरूपी विराट् अक्षय' लेख में मिलेगा। 'अध्यात्म और अद्वितीय-कुमार' लेख वैदिक प्राण शक्ति और उसके नित्य नूतन स्वरूप की स्थिरता, रक्षा और वृद्धि की ओर लक्ष्य करता है। 'आश्रम विषयक योगक्षेम' लेख अनेक वैदिक परिभाषाओं का संग्रह करके उत्तरार्धित प्रश्नों की शैली में लिखा गया है। इस साहित्यिक शैली की कल्पना सभाषक के 'नारद राजनीति प्रश्न कथन' की शैली से ली गई थी। ऊपर से देखने पर इसमें केवल प्रश्न-ही-प्रश्न मिलेंगे। कई मित्रों ने इस लेख के स्रोत और प्रश्नों के उत्तर की जिज्ञासा की थी। प्राचीन वैदिक साहित्य ही वह स्रोत है, जिसके मथन से ये प्रश्न उत्पन्न हुए। प्रश्नों के उत्तर भी सूक्ष्म रूप से उन्हींके साथ मिले हैं।

वैदिक वाङ्मय की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें बहुधा चित्रता, बहुधा कथन और बहुधा रूपको का स्वागत किया जाता है। 'इदमित्थं' अर्थात् 'मूलतत्त्व इतना ही है, ऐसा ही है', यह आप्रहं बहा नहीं पाया जाता। वैदिक शब्द मानो सत्य का संकेत देकर आगे बढ़ जाते हैं और फिर नये-नये संकेत लेकर हमारी ओर अग्रसर होते हैं। 'ऋषिभिर्बहुधा गीतम्' ऋषियों ने उस तत्त्व को अनेक प्रकार से जाना और अनेक प्रकार से कहा, प्राचीन वैदिक और पौराणिक वाङ्मय की मूल भित्ति यही साहित्यिक विशेषता है। प्रकृति की प्राणवारा या सोमधारा के उस चरित को, जो विश्वरूपो में हमारे सम्मुख उदघाटित हो रहा है, मनुष्य मदा से देखते रहे हूँ और आगे ही देखते रहूँगे एव देखते हुए अनेक प्रकार से उसकी पृथक्-पृथक् सीमा-माप करने रहेंगे—

पश्यन्त्यस्याश्चरितं पृथिव्या पृथङ्मरो बहुधा मीमांसमाना ।

(ऋग्वेद ६।१।३)

मूलतत्त्व की बहुविध कल्पना, मीमांसा और दशन भारतीय संस्कृति और साहित्य का व्यापक सत्य है।

'ध्यास' और 'वात्मीकि', ये दो लेख इस देश के दो राष्ट्रव्यापी महान्यायी प्राणवत धारा का परिचय देते हैं, जो मानव और जीवन को केन्द्र में रखकर प्रवृत्त हुईं। जीवन के बहुविध सत्य को एक शब्द द्वारा पकड़ने और कहने का जो प्रयत्न इस देश में किया गया, उसी सत्य का फल 'धन' शब्द की उत्पत्ति है। रामायण और महाभारत दोनों दो प्रकार से धर्म की व्याख्या करते हैं। वात्मीकि के दशन में प्रत्येक पात्र सरलता से धर्म का पकड़ लेता है और विघ्नो के आने पर भी उसका पालन करने में सफल होता है। वही धर्म अनायास रूप से चरित बन जाता है। दूसरी ओर महाभारत में बार-बार धर्म की बुद्धिगत व्याख्या की जाती है। उसके पात्र जैसे बम की धुरी से भागना चाहते हैं, कोई उहे बलपूर्वक उसके निकट लाने का प्रयत्न करता है, तब अत्यधिक संघर्ष के भीतर से ज्यों-ज्यों करके यह धार्मिक संहिता पूरी होती है। एक में धर्म या सत्य के प्रति हृदय का उल्लास और आनन्द है, दूसरे में बुद्धि की कतरब्योत और विषाद। दोनों

के पीछे वाल्मीकि और व्यास के सुदृढ आसन और प्रवात मुख मुद्राएँ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं और यह भी विदित होता है कि अपने अपने युग में दोनों ही प्रकार से धर्म-तत्त्व की व्याख्या करने में लगे हैं। देखा जाय तो व्यास का तथ्य हमारे वर्तमान युग की समस्याओं के अधिक निकट है। उसका एक उदाहरण उनका 'पार्ष्णवाद' विषयक उपदेश है। किन्तु हमारे मानस का आदेश सदा वाल्मीकि का धर्ममय चरित योग ही रहेगा।

इन लेखों की प्रेरक श्रय गति से पाठकों का मन उस विशाल साहित्य के प्रति आस्थावान् बन सके और उन उन ग्रंथों के परिचय के लिए सचिवान् बन सके, तो इनका प्रयोजन सफल होगा। भारतीय साहित्य बेरूल के उस विशाल कौलास-मन्दिर के समान है, जिसे अदम्य शिल्पियों ने पर्वत से गढ़कर तैयार किया था। उस महान् कृति के दो चार स्तम्भों का दृशन ही हमें यहाँ सुलभ होगा। उस विशाल कल्पवृक्ष के कुछ पत्तलव ही यहाँ चि तन के क्षेत्र में ध्रा सके हैं।

-वासुदेवशरण

विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	४
१ कल्पवृक्ष	६
२ मन की अप्रुव शक्ति	१४
३ सस्कृति का स्वरूप	२६
४ मानव की व्याख्या	३१
५ पिता का पिता बालक	३५
६ ऋषिभिर्बहुधा गीतम्	३६
७ पण्डिता समदर्शिन	४४
८ चरैवेति-चरैवेति	५२
९ महर्षि व्यास	५७
१० पाणिवाद	७३
११ वैदिक दर्शन	७६
१२ वैदिक परिभाषा से शरीर की संज्ञाएँ	८७
१३ लोमश	९७
१४ कालरूपी विराट् अरुव	१०४
१५ वाल्मीकि	१०६
१६ परीक्षित का मप	१२४
१७ च्यवन और अश्विनीकुमार	१२८
१८ कृष्ण का लीला वपु	१३४
१९ आश्रम-विषयक योगक्षेम	१४७
२० अध्यात्म नमोवाक्	१५६

कल्पवृक्ष

भारतीय उपाख्यानो में कल्पवृक्ष की कथा अत्यन्त रमणीय है। कल्प-वृक्ष स्वर्ग का वह सनातन महावृक्ष कहा जाता है, जिसकी छत्रछाया में हम जो कुछ चाहे वही पा सकते हैं। कल्पवृक्ष के नीचे खड़े होकर हम जिस वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वही हम तुरन्त प्राप्त हो जाती है। कल्पवृक्ष की वरद शक्ति अमोघ है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ऐसा कोई भी दुर्लभ पदार्थ नहीं है, जो कल्पवृक्ष के नीचे सकल मात्र से हमें तत्काल न मिल जाय। मनुष्य का मन अभिलाषाओं की उधरा भूमि है। कभी हम धन धान्य चाहते हैं, कभी स्वर्ण की अपरिमित राशि, कभी पृथिवी का राज्य चाहते हैं और कभी इंद्र का ऐश्वर्य। कभी सुन्दर स्त्री की कामना हमारे मन में आती है, कभी स्वस्थ और बलिष्ठ पुत्र-पौत्रों की, कभी हम दीर्घ आयुष्य या चिरजीवन की अभिलाषा करते हैं, कभी ज्ञान और विद्या के अमित भण्डार के अधिपति होने के लिए लालायित होते हैं। पृथ्वी पर सास लेनेवाला कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा, जो इस प्रकार की बहुमुखी कामनाओं से बचा हो। परन्तु कल्पना कीजिये कि यदि हम किसी प्रकार कुछ समय के लिए भी कल्पवृक्ष के नीचे पहुँचने का मौक़ा प्राप्त कर सकें, तो क्या इन सब पदार्थों की प्राप्ति में एक क्षण का भी व्यवधान हो? अथवा ही कल्पवृक्ष समस्त ऋद्धि-सिद्धियों का कोई अप्रुव आश्रय-स्थान होगा, जिसके अक्षय भण्डार में पार्थिव मनुष्यों की अभिलाषा-पूर्ति के साधनों की समष्टि है।

यह कल्पवृक्ष क्या है? भारतीय उपाख्यानों की इस काव्यमयी कल्पना का क्या रहस्य है? जगतीतल के प्राणी को स्वर्गके इस अनुपम वृक्ष का परिचय कहा प्राप्त हो सकता है? यदि मर्त्यलोक का व्यक्ति स्वर्गलोक की इस वनस्पति के साथ परिचय प्राप्त कर भी ले तो उससे मनुष्य का कौनसा

कृत्याएँ सिद्ध हो सकती हैं एव मनुष्य के नित्यप्रति के जीवन को सुरामय और शांतिमय बनाने के लिए कल्पवृक्ष का अमोघ वरदान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ? इन प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर समझ देने पर हम कल्पवृक्ष के रहस्य को भली प्रकार जान सकेंगे । इसके लिए समुद्र मंथन की कथा का रसुस्य जानना आवश्यक है ।

महाभारत के आदिपर्व म देवों और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन की कथा दी हुई है (अध्याय १७-१८) । अन्य पुराणों में भी इसीको विस्तार से पल्लवित किया गया है । परंतु महाभारत के वर्णन की शली उस कथा के अध्यात्म-भाव के गत्यंत सनिवट है । देव और असुरों ने यह प्रस्ताव किया कि कनकशर्पी उदधि (कलशोदधि) को मथना चाहिए, क्योंकि उसके मथने पर अमृत उत्पन्न होगा । 'सर्वी पधिया' और 'सवरत्ना' को प्राप्त करके हम अमृत का प्राप्त करेंगे । देवा ने कहा कि अमृत जल मसे प्राप्त होगा, इसके लिए जल मथेंगे । उ होने समुद्र का उपस्थान किया, अर्थात् समुद्र के पास गये । समुद्र न कहा, "सुभको भी अमृत वा अन्न देना स्वीकार करें तो मदर-भ्रमण के भारी मदन को सह सकता हू ।" विष्णु की प्रेरणा से अनंत ने मदर को उखाड़ लिया, तब समुद्र (अनूपार) के किनारे कूमराज से कहा गया, "आप इस मदरगिरि को अपने ऊपर सभाले ।" कूम की पीठ पर मदर रखकर, वामुकि सव की नेती (मथने की रस्मी, जिसे सस्कृत में 'नत्र-सूत्र' कहते हैं) बनाकर इन्द्र ने मथन आरंभ किया । सुख की ओर असुर और पछ की ओर देव, अर्थात् एक सिरे पर देवा ने और दूसरे सिरे पर असुरों ने वामुकि नाग को पकड़कर मथन आरंभ किया । सघष से शक्ति निकलने लगी । उसे इन्द्र ने मेघवारि से बा त किया ।

तब घषण करने में महाभुमा का दूध और औपधियों का रस समुद्र-जल में टपक टपककर मिलने लगा । उन अमृत वीथ-रसों के दुग्ध से देवों को अमृतत्व मिलने लगा । उसी जल में सुवण का रस भी मिश्रित हुआ । इस प्रकार अनेक रसोत्तमों से मिश्रित समुद्र का जल दुग्ध बन गया । उस दूध से मथित होकर घृत बना । तब सबको श्रमित देखकर विष्णु ने बल दिया और प्रोत्साहित किया कि मन्दर-पर्वत के परिभ्रमण से 'कलश' को क्षुभित करो ।

तब उस कलश में से 'सोम' प्रकट हुआ। तद्बातर उस घट से 'श्री' उत्पन्न हुई। फिर सुगदेवी ग्रीर मन के गगन वेगवात् (गनोजव) सप्तमुख उच्च श्रवा गमक गडव उत्पन्न हुआ। य चारो गार्दित्य भाग का अनुसरण करने के जहा देवगण ने, वही चले गये। मरीचियो से प्रकाशित दिव्यमणि कस्तुभ नारायण त्रिपुणु के वक्ष स्थत पर बिराजमान हुई। इसके बाद ज्येष्ठ कमडलु को वारण किये हुए भगवान धन्व तरि प्रकट हुए। उरा कमडलु म अमृत था। वही पारिजात, कल्पवृक्ष, चार श्वेत दाता वाला ऐरावत हाथी और कालकूट विप प्रकट हुए। ब्रह्मा के कहने से शिव ने कालकूट विप कण्ठ म वारणकर नीलकण्ठ की पदवी प्राप्त की। उसी समुद्र मथन से कामधेनु गो, पाचजन्य शस्त्र, विष्णु धनुष और रश्मादिक देवागनाए उत्पन्न हुं। देव ने जय पाकर म दर पवत वा यथोचित सरकार करके उसे अपन स्थान म प्रतिष्ठित कर बिया और आनदित हुए।

समुद्र-मथन का यह उपाख्यान आध्यात्मिक पक्ष में मनुष्य की देवी गोर आसुरी वलियो के सघष का विवेचन करता है। मनुष्य का मन उराकी मन्त्रश्रेष्ठ निधि है, मननात्मक अक्ष हो मनुष्य म देवी गश है। शरीर का भाग पार्थिव और मन का भाग स्वर्गीय है। अथवा यो कह कि शरीर मृत्यु और मन अमृत है। शरीर का सम्ब व नश्वर है, मन का जल्पा त-स्थायी। किसी भी क्षेत्र मे देखे, मन की शक्ति शरीर की अपेक्षा बहुत विशिष्ट है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण मे कहा है कि मनुष्य के भीतर जो मन है, वही प्रजापति व प्रपना अलौकिक स्वरूप मनुष्य के अदर सन्नविष्ट कर दिया है

अपूर्वा प्रजापतेस्तत्तुविशेष तन्मन । (ऐ० ५।२५)

पुरुष के शरीर मे मन ही देवो और असुरो का सघष-स्थल है। वैदिक परिभाषा मे मनुष्य का शरीर घट या कलश कहा जाता है। मनुष्य का एक नाम समुद्र है

पुरुषो वै समुद्र । (जैमिनीय उप० ब्रा० ३।३५।५)

इसी समुद्र वा मथन जीवन मे सबके लिए आवश्यक कतव्य है। उसीमे अनक दिव्य रत्ना का उदभव होता है। इस मथन से जो अमृत था जीवन का प्राण-भाग उत्प न होता है, उसका गश देवो को मिलना चाहिए। असुर

यदि जीवन तत्त्व पर अधिकार पा लेते ह, तो मनुष्य मृत्यु के मुख से जाने लगता है ।

पूव और पश्चिम दोनों जगह के साहित्य मे के द्रीय नाडीजाल का वणन एक वृक्ष के रूप मे किया गया है । पश्चिमी परिभाषा मे इसका नाम 'जीवन वृक्ष' (Arbor Vitae) है । हमारे महा यह एक वृक्ष है । नाडीशास्त्रा-प्रशास्त्राए इस वृक्ष के अंग प्रत्यग है । मनुष्य का स्वास्थ्य और जीवन इस नाडी-संस्थान पर प्रतिष्ठित है । यह वनस्पति ही मनुष्य-जीवन के के द्र मे स्थापित रूप है । इसीसे आयुष्य सम्बद्ध है ।

इस वृक्ष की राज्ञा कल्पवृक्ष है । कल्प और कल्पना एक ही धातु से बने ह ।

कल्प दो प्रकार का होता है एक सकल्प, दूसरा विकल्प । कल्प म 'सम्' और 'वि' उपसर्ग जोडने से ये दो शब्द बनते ह । ये ही उपसर्ग समाधि और व्याधि मे ह । 'सम्' उपसर्ग जीवन की अतर्मुखी गति को बताता है और 'वि' बहिर्मुखी को । सकल्प मनुष्य का समाधि की ओर ले जाता है और विकल्प व्याधि की ओर ।

सम्+कल्प=समाधि

वि+कल्प=व्याधि

मन की शक्तियो का रहस्य सकल्प या समाधि है । ताना विकल्पो से मन व्याधि की ओर जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है ।

इस प्रकार का कल्पवृक्ष प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी के भीतर लगाया है । मनन या विचार मनुष्य का स्वभाव ही है । विचार के क्षेत्र मे मनुष्य ऊंची उडान भर सकता है । विचार साम्राज्य के विस्तार की इयत्ता आज तक कोई नहीं बाध सका । कवि ने इसी भाव को लक्ष्य मे रखकर कहा है

मनोरथानामगतिन विद्यते । (कुमारसम्भव, ५।६४)

प्र-सर्त्, मन के रथ की गति कही नहीं सकती । मनोरथो के जगत् मे प्रप्राप्य कुछ नहीं है ।

इसीलिए कहते हैं कि कल्पवृक्ष के नीचे सकलमानव से जो चाहो सो प्राप्त कर लो। पर उपलब्धि की यह वास्तविकता कल्पवृक्ष के नीचे तक ही सीमित रहती है। कल्पवृक्ष की छाया से ग्राह्य मन का राज्य समाप्त हो जाता है और मनुष्य जहा-का लहा हो रहता है। विचार मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क की सजा स्रग है, जहा ज्योति लोक है। इसी कारण कल्पवृक्ष को स्रग का वृक्ष कहा गया है। कल्पवृक्ष का नाम पारिजात है, क्योंकि यह जन्म लेते ही प्राणी के साथ उत्पन्न होता है। वस्तुतः जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त मनुष्य का क्या विकास है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि मानव जीवन मन की अन्तर्निहित शक्तियों का क्रमिक उदघाटन है। बालक और युवा में जो अन्तर है, वह मन की अवस्था का भेद है। ससार के उत्कृष्ट मस्तिष्क वाले सकल्पवान् प्राणी में और एक साधारण मनुष्य में भी जो भेद है, वह मन की शक्तियों के भेद के कारण है। मन ही मनुष्य का दूसरे मनुष्य से भेदक है। जो मनुष्य अपने भीतर सकल्पवान् मन का भरण करते हैं, वे ही राष्ट्र की निधि हैं। नाना प्रकार के दुबल विकल्पा से प्रताड़ित अस्थिरचित्त व्यक्तियों का समाज के लिए क्या मूल्य हो सकता है? अनेक आचार्यों द्वारा विद्यालयों में शिक्षा के आयोजन इसीलिए हैं कि सच्चे अर्थों में सकल्पवान्, मन शक्ति से वनी, मनुष्या का निर्माण किया जाय।

कल्पवृक्ष स्वर्गीय या दिव्य वनस्पति है। यजुर्वेद में मन का विशेषण 'दैव' कहा गया है। प्रश्न यह है कि इस स्वर्गीय वनस्पति का परिचय प्राप्त करके हम अपना क्या कल्याण कर सकते हैं? कल्पवृक्ष, जैसा कि नाम से प्रकट है, कल्पनाप्रधान है। कल्पना या सकल्प दो प्रकार का होता है एक शिव, दूसरा अशिव। शिवसकल्प ही मानव-कल्याण के हेतु हो सकते हैं। पौराणिक उपाख्यानों में भी प्रसिद्ध है कि यदि हम कल्पवृक्ष के नीचे अमृत की कामना करें तो वह प्राप्त हो सकता है। पर यदि भय या दुबल सकल्प या मानसिक विकल्प के कारण मृत्यु की बात हमारे मन में आ गई, तो वह भी तत्काल ही प्राप्त होती है। इसलिए कल्पवृक्ष के जगत में मनुष्य का कल्याण केवल शिवसकल्पो से ही सिद्ध हो सकता है।

२

मन की अपूर्व शक्ति

इस शरीर में शक्ति का मुख्य स्थान केन्द्रीय नाडी-जाल है। इसके दो भाग हैं एक मस्तिष्क और दूसरा मेरुदण्ड-सम्बन्धी नाडी-तन्त्र, जिसे भारतीय परिभाषा में 'सुषुम्णा' कहा गया है। वैदिक परिभाषा में मस्तिष्क या शिर के अनेक नाम हैं।

वैदिक मनशास्त्र के पंडितों ने उन अनेक मन्त्रों के द्वारा मन की अपरिमित शक्तियों को ही प्रकट किया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार शिर ही समस्त प्राणों का उद्भव-स्थान है

शिरो वै प्राणाना योनि । (शत० ७।५।१।२२)

पच प्राण ही पचेन्द्रिया का संचालन करते हैं। इनका नियंत्रण शिर से ही होता है। 'शतपथ ब्राह्मण' में अथर्व निरुक्तशास्त्र की दृष्टि से कहा है

यच्छिद्य समुबोहस्तस्मान्छिर तस्मिन्नेतस्मिन्प्राणा आश्रयन्त, तस्माद् उ एष एतत् शिर । (शत० ६।१।१।४)

अर्थात्, देवों ने श्री का दोहन किया। श्री-दोहन के कारण ही शिर को यह नाम मिला। उस शिर में प्राण ने आश्रय लिया। आश्रयस्थान होने के कारण ही वह शिर कहलाया। यहाँ ऋषि देखता है कि श्री, आश्रय और शिर, इन तीनों में एक ही धातु 'श्रिज श्रयणे' के भिन्न-भिन्न रूप हैं।

तात्पर्य यह है कि शिर या मस्तिष्क ही प्राणों का प्रभव-स्थान है। शिर की दूसरी सजा 'चमस' है। उपनिषद् और वेद-मन्त्रों में एक चमस का वर्णन आता है, जिसका मुह नीचे की (अर्वाग् बिल) और पेंदी ऊपर की (ऊर्ध्वबुध्न) है। शतपथादि ब्राह्मणों के अनुसार यह शिर का ही वर्णन है

अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न । इव तच्छिर । (शत० १४।५।२।५)

यदि हम ध्यानपूर्वक अपने शरीर का निरीक्षण करें, तो हमें जान पड़गा कि मेरुदण्ड के ऊपरी भाग पर शिररूपी कटोरा आधा ढका हुआ है। मेरुदण्ड का ऊपरी छोर सुमेरु और नीचे का कुमेरु कहलाता है। सुमेरु और

कुण्ड के बीच अर्हनिश एक विद्युत् की तरंग या प्राणारा प्रवाहित होती रहती है। इसका स्वास्थ्य ही हमारे आयुष्य का हेतु है।

शिर की तीसरी सजा कलश था द्रोण है। सोमयाग के द्वारा इसी कलाश म सोमरस भरा जाता है। इस द्रोण कलश में जो सोम डाला है, उसमें स छोटे छोटे पात्रों में भरकर बह रस पिया जाता है। हमारे शरीर में भी रात दिन यह निया चलती रहती है। मस्तिष्क में भरा हुआ रस (सिरीश्रो—स्पानल फ्लुइड) ही सोम है। यह रस मस्तिष्क और मेरुदण्ड के समस्त नाडी संस्थान को सींचता रहता है। यह मस्तिष्क को वापिया (क्ट्रिकल) में उत्पन्न होता, और मस्तिष्क और सुषुम्णा को सूक्ष्मतम नाडियाँ में पोषण और परिभाजन करता हुआ उसमें सभन भातप्रोत रहता है। शरीर यज्ञ से सम्बन्ध रखनेवाली परिभाषायों में सोमरस ही मस्तिष्क और सुषुम्णा में व्याप्त रस है।

ऋग्वेद में सोम को इन्द्र का रस या इन्द्रिय सम्बन्धी रस कहा गया है

सोम इन्द्रियो रस । (ऋ० जा० १२०)

यह सोम सबके मस्तिष्क में धाति और प्रमृत देनवाला चक्र है। यही शिव के मस्तिष्क पर रहता है। समुद्र-मन्थन की कथा में भी सोम उत्पन्न हुआ और आदित्य-माग से देवों के पास गया।

मस्तिष्क की ही एक राजा स्वर्ग है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में कहा है

अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पुरयोध्या ।

अस्या हिरण्ययो कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत ॥ (अथर्व० १०।२।३१)

अर्थात्—आठ चक्र और नव (इन्द्रिय) द्वारवाला यह शरीर देवों की पुरी प्रयोध्या है। इसमें एक हिरण्य का कोश है, जो ज्योति से ढका हुआ स्वर्ग है। यह मस्तिष्क ही स्वर्ग है, जो ज्योति का लोको है और देवा का स्थान है। हिरण्य का एक पर्याय प्राण वीथ या मोम है। मस्तिष्क इन सब तत्त्वों का वास्तविक कोश है। वीथ या रेत में मस्तिष्क का साक्षात् घनिष्ठ सम्बन्ध है। मस्तिष्क सकल्पों का स्थान है। कामदेव को सकल्प योनि कहा जाता है।

काम की सर्वप्रथम चेतना मन मही स्फुरित होती है। अतएव उसकी 'मोज' या 'मनसिज' रक्षाएँ गन्वय ही हूँ। मन को निर्विकार रतने से काम जीता जाता है। मन को वश म करने की शास्त्र-विधि का नाम 'योग' है। शिव सावप्रथम योगी है। अतएव वह ही मदन का दहन करने में सफल हुए।

हमारे शास्त्रों के अनुसार विचार या मनन ज्योति का लक्षण है। विचार ज्योति की किरण के समान है, जो अधिकार को चीरती हुई फलती है। इसलिये बुद्धि को सूय और विचारों को ज्योति कहा गया है। विचारों का लोको मस्तिष्क है, वह ज्योति से आवृत स्वग कहा गया है। प्रकृति ने शरीर की ऐसी रचना की है कि उसमें मस्तिष्क ही विचार कर सकता है। मस्तिष्क या शिर से नीचे शरीर का जो भाग है, उसमें सकल्प-विकल्प की शक्ति नहीं है। अतएव आप-परिभाषा में शिर को ज्योति-लोक या देवलोक और शेष शरीर को तमोलोक या असुरलोक कहते हैं। मनुष्य में ज्योति और तम, देव और असुर—दोनों का एक साथ निवास है।

हम अपने विवेक से ज्योति को तम से अलग पहचान लेते हैं, यही ज्योति या देवों की विजय है।

सुपुष्पा के भाग का नाम पयिबी लोक और मस्तिष्क का नाम स्वग है। इन दोनों का जो सम्मिलन है, अर्थात् जहाँ सुपुष्पा शिर में प्रवेश करती है, उस स्थान को अन्तरिक्ष (बीच का लोक) कहा जाता है। हमारा समस्त इन्द्रिय-व्यापार चेतना के इन्हीं तीन स्थानों के पारस्परिक सहयोग से सम्भव होता है।

समुद्र-मयत से जो रत्न उत्पन्न हुए, उनका सम्बन्ध भी अध्यात्म पक्ष में मनुष्य के शरीर के आन्तरिक तत्त्वों से ही है। सोम या चन्द्र मस्तिष्कगत सोमरस है, जो अमृत का स्रवण करता रहता है। आयु, प्राण, चेतना, ज्योति, देवत्व, शक्ति आदि सात्त्विक तत्त्वों की सजा ही अमृत है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में इन परिभाषाओं को स्पष्ट स्वीकार करके अमृत के अभिप्राय को बताया गया है।

मनुष्य में प्राण-शक्ति का उद्बेक ही अमृत है। यह प्राण रेत की शुद्धता पर निर्भर है। रेत या क्षीय जल तत्त्व पर आश्रित है। ऐतरेय उपनिषद् में स्पष्ट कहा है कि जलो ने रेत बनकर इस शरीर में निवास किया।

आप रेतो भूत्या मिथन प्राविशन् ।

इसीलिए समुद्र मथन में पुच्छरूपी समुद्र के जल-तत्त्वों का मथन किया जाता है । रेत की शुद्धि ही प्राण और माधु की चरम प्रतिष्ठा है ।

रेत एक प्रकार की शक्ति है । उसके दो स्वरूप हैं एक दैवी, दूसरा आसुरी । जल के भी दो भाग प्राचीन तिक्तों में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं एक अमृत, दूसरा विष । जल ही अमन और जल ही विष है । जल से उत्पन्न सात्त्विक शक्ति अमृत है । उसीका तामसो रूप विष हो जाता है । देवता और असुर दोनों अमृत चाहते हैं । पर दैवी विधान यही है कि केवल देव ही अमृत पी सकते हैं, असुर नहीं । परन्तु हमसे पून कि देवा को अमृत मिल सके, यह आवश्यक है कि कोई विष या कालकूट को अपने शरीर में पचा ले । शिव योगिराट् हैं, वह ही विष अर्थात् रेत तत्त्व की तामसी वृत्तियों का दमन कर सकते हैं ।

वेद की प्राचीनतम परिभाषाओं में इनके नामान्तर सोम और सुरा हैं । रेत की सात्त्विक शक्ति सोम है, तामसी मादक या उच्छृङ्खल शक्ति सुरा है

प्रजापतेर्वा एते अन्धसी यत्सोमश्च सुरा च ।

तत सत्य श्रीर्ज्योति सोम ।

अनृत पाप्मा तम सुरा ॥ (शं० ५।१।२।१०)

अर्थात्—प्रजापति के दो अन्न हैं एक सोम, दूसरी सुरा । सत्य, श्री और ज्योति का नाम सोम है, अनृत, पाप और तम का नाम सुरा है ।

गपने शरीर में ही हम देखते हैं, सोम और सुरा दोनों विद्यमान हैं । मग्न जब पेट में पहुँचता है, उसका अभिपव होकर जो शारीरिक शक्ति बनती है, वह सुरा है । प्राकृतिक सुरा भी अभिपव से ही बनती है । उसी अभिषुत रस के अधिक सूक्ष्म होने से जो सूक्ष्म मन शक्ति उत्पन्न होती है, वह सोम है । सोम ही चन्द्रमा है, इसलिए चन्द्रमा को मन से उत्पन्न कहा जाता है

चन्द्रमा मनसो जात ।

अथवा यजुर्वेद में यह प्रश्न किया है कि कौन बार बार घटता बढ़ता रहता है ? और उत्तर में कहा है कि यह चन्द्रमा है जो बार-बार उत्पन्न होता है ।

(यजु २३।४५-४६), वहा भी अध्यात्म पक्ष मे च ब्रमा का अथ मन है, जो सकल्प-विकल्पो के द्वारा बराबर वृद्धि-क्षय को प्राप्त होता रहता है। अमृत-विष एव सोम-सुरा के द्वन्द्व मन की शक्तियों को लक्ष्य करके कहे गये हैं, अध्यात्म-पक्ष मे इतका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, मन के समान वेगवान सात मुखवाला अश्व देवा का वाहन है। सतपथ ब्राह्मण मे स्पष्ट कहा है कि मन ही देवो का वाहन अश्व है। इसीपर आरूढ़ होकर देव विचरण करते है

मनो वै देववाहन । मनो हीव मनस्विन भूयिष्ठ घनीवाह्यते ।

(शतपथ १।४।३।६)^१

इन्द्र का प्राचीन विशेषण वद्वथथा है। उनका यह ऋष्व पुराणो मे उच्चै श्रवा कहा गया है।

प्रश्न यह है कि अश्व के सात मुख कौन-से ह ? सप्तशीष्य्य प्राण ही मन रूपी अश्व के सात मुख ह दो आँख, दो नाक, दो कान और जिह्वा—य सात ऋषि ह, जिनसे प्राणिमात्र काम लेते ह। सप्तशीष्य्य प्राण और राप्ति यह परिभाषा वेद मे सामान्य रूप से बार-बार आती है और बृहदारण्यक उपनिषद् (२।२।४) मे इनको स्पष्ट किया है।

प्राणो का श्रविपति मन है। अतएव सप्तमुखी मन ही देवो का अश्व-वाहन है। मन की सप्तमुखी इंद्रिय वृत्तियों पर अधिकार प्राप्त कर लेने से अथवा इन्द्रियों को अन्तर्मुखी बनाने से ही देव अपने अश्ववाहन के द्वारा नियत और अभिलषित स्थान पर पहुँच सकते ह।

कठ-उपनिषद् मे तथा अन्य भारतीय ग्रन्थो मे इन्द्रियों की उपमा अश्व से दी गई है। शरीररूपी देवरथ मे इन्द्रियों के सदश्वो को जोड़कर जो बुद्धिरूप सारथि की शक्ति से सफल जीवन-यात्रा कर सकता है, वही विजय-शील संहारथी है, अन्यथा हमसे हरएक परास्त वृत्त होकर बाही न कही

^१ ऋग्वेद में भी देव-वाहन अश्व का वर्णन है—

वृषो अग्नि समिध्यतेऽश्वो न देववाहन,
त हविष्मन्त ईडते (ऋ० ३।२७।१४)

अपनी-अपनी यात्रा में भटकता रहता है। हमारे जीवन के लिए मनोजव उच्चैःश्रवा का महत्त्व सर्वतोऽधिक है।

मनुष्य में दृढ सकल्प-शक्ति ही दिव्य कौस्तुभ-मणि है, जो हृदय का अलंकार है। जिस हृदय में कौस्तुभ नहीं वह श्री-विहीन है। सकल्प की वीथवती शक्ति ही मनुष्य को वेव बनाती है। मन, बुद्धि, चित्त और ग्रहकार इन चारों की समन्वित शक्ति चार दातोवाला दिव्य ऐरावत इन्द्र का वाहन है। इन्द्र आत्मा की प्राचीन सज्ञा है। उसीके सम्पर्क से हमारी इन्द्रिया अपने कार्यों में प्रवृत्त रहती है। इन्द्र की शक्ति ही इन्द्रिय रूपी देवों के रूप में प्रकट हो रही है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि इन्द्र ही सबके भीतर बैठा हुआ मध्य प्राण है, जो इतर इन्द्रिय प्राणों को समिद्ध करता रहता है (श० ६। १। २२)। वह इन्द्र शक्ति सकल्प शक्ति के रूप में प्रकट होती है। सकल्पशक्तिरूप कौस्तुभमणि विष्णु का सर्वोत्तम अलंकार है, जिसका स्वरूप मानुषी नहीं, देवी है। पुरुष ही विष्णु और पुरुष ही यज्ञ है। पाच-ज-य शस्त्र और विष्णु का धनुष भी मन और प्राणों के व्यापार से ही सम्बन्ध रखते हैं। इन्द्रियों की एक सज्ञा पचजन है। इन पचजनों का सवादी स्वर पाचज-य शस्त्र की ध्वनि है। इन्द्रियों की उच्छ्वलता उनकी विसर्वादिता है। समस्त इन्द्रियों का मन के साथ सज्ञान सूत्र में बद्ध रहना ही पाचज-य शस्त्र का दिव्य सधुर घोष है। वशीभूत इन्द्रिया कामधेनु गौए हैं (गाव कामदुघ), जो अमृत के समान स्वादिष्ट दुग्ध देती हैं। यथाकाम दुग्ध प्राप्त करने के लिए इन्द्रियों को बश में करना आवश्यक है।

देवी वृत्तिवाला मनुष्य दिलीप के समान कामधेनु की गो-सेवा करके उसका दुग्ध पीना चाहता है। वही यज्ञिय भोग है, असयत व्यक्ति इन्द्रियों को निचोड़कर उनका रक्त पी लेना चाहता है। कविवर नान्हालाल के शब्दों में 'भाव के भूखे देव होते हैं, रक्त के प्यासे असुर'। यही वश्य और अवश्य इन्द्रियों का अन्तर है। रम्भादि देवागनाएँ भी पुरुषरूपी समुद्र के अम्पन्तर

१ सा योऽय मध्येप्राण । एष एव इन्द्र । तानेष प्राणान् मध्यत इन्द्रिये-
पोन्दु । यदेन्द्र तस्मादिन्ध । इन्धो ह वै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम् ।

म ही उपस्थित हैं । यास्क के अनुसार रम्भ मेरुदड की सजा है

रम्भ पिनाकमिति वण्डस्य । (नि० ३।२१)

पिनाक क्या है और मेरुदड को क्यों शिव का धनुष कहा गया है ? मेरु एक पर्वत है । जिसम पर्व हो, वही पर्वत कहलाता है । मेरुदड मे तैत्तिरीय पर्व या पोरिया हैं । इस पर्वत की शमित पावती या पर्वतराज-पुत्री कही गई है । रम्भा भी पिनाक या मेरुदण्ड की ही सजा है । रम्भ की शक्ति रम्भा हुई । रम्भ की कल्पना एक अप्सरा के रूप में है । पावती योगीश्वर शिव को तप के द्वारा प्राप्त करती हैं । परन्तु रम्भा अप्सरा देवों का स्वच्छन्द वरण करती है (अदभ्य सरन्तीति अप्सरस) । जलो से उत्पन्न होने के कारण वे अप्सरा कहलाती हैं । जल का क्षीरवर्ती रूप रेत है । उसीकी अनेक कामनाएँ या वृत्तियाँ अप्सराएँ हैं । रम्भा मेरुदण्ड की प्रभुरा अप्सरा है । वह मेरु पर रहनेवाले देव गण का वरण करती है । दिव्य अत्यात्म भावों को प्रकट करने के लिए ही पुराणकारों ने इन रमणीय कल्पनाओं या परिभाषाओं की सृष्टि की है । ये परिभाषाएँ ही भारतीय उपाख्यानों की वणमाला हैं । इनकी अनेक-विध बारहखड़ी के द्वारा ही एतद्देशीय लेखक विलक्षण उपाख्यानों की सृष्टि करने में सफल हो सके । मन्दर, वासुकि, और कूम, ये भी उसी कल्पना के अंग हैं । मेरुदण्ड का ही एक भाग मदरा चल है, वासुकि कुण्डलिनी है । प्राण ही वह कूम है, जो मन्थन के समय पयस का अधिष्ठान बनता है । रेत और शिर को भी कूम कहते हैं । शत-पय ब्राह्मण में लिखा है —

रेतो च कूम (श० ७।५।१।१)

शिर कूम । (श० ७।५।१।३५)

प्राणो वै कूम प्राणो हीमा सर्वा प्रजा करोति । (श० ७।५।१।७)

जबतक हम युधिष्ठिर के समान इस अवदृश्य यक्ष की शकाओं का समाधान न कर तो, तबतक सांसारिक तृष्णाओं को तृप्ति नहीं कर सकते । इन्हीं मन्त्रों में मन की सारथि से उपमा देकर क्षीररूपी रथ में जुते हुए इन्द्रियरूपी घोड़ों के उस साहित्यिक रूपक का सूत्रपात किया गया, जिसका मनोहर वणन कई स्थानों में हमारे साहित्य में आया है ।

महाभारत अश्वमेध पर्व (अ० ५१) में ब्रह्मरथरूपी शरीर का वर्णन करते हुए लिखा है

महद्वजसमापुक्त बुद्धिसयमन रथम् ।
समाहृत्य स भूतात्मा समन्तात्परिधावति ॥
इन्द्रियप्रामसयुक्तो मन सारथिरेव च ।
बुद्धिसयमनो नित्य महान् ब्रह्ममयो रथ ॥
एव यो वेत्ति विद्वान्ब्रह्म सदा ब्रह्ममय रथम् ।
स धीर सवभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥

प्राचीनकाल के मनीषी शिक्षा-शास्त्रियों ने मन की इस अपूर्व शक्ति के रहस्य को जान लिया था। जब हम 'तन्मे मन शिव सकल्पमस्तु' सूक्त को पढ़कर देखते हैं और उसके अर्थों पर विचार करते हैं तब हमें आश्चर्य होता है कि मन की जाग्रत और सुषुप्त सभी प्रकार की शक्तियों को पहचानने में भारत के प्राचीन मनोवैज्ञानिकों को कितनी अधिक सफलता मिल चुकी थी। आइये, मन सूक्त के रचयिता शिव-सकल्प ऋषि के विचारों को ध्यानपूर्वक सुने

१ दैवी शक्ति से सम्पन्न जो मन जाग्रत अवस्था में दूर तक जाता है, जो सोते समय भी उसी तरह जाता है, वह ज्योतियों की ज्योति दूरगम मेरा मन शिव सकल्प से युक्त हो।

२ जिसके द्वारा मनीषी जन दक्षिण विधानों में काम करते हैं, सब प्रजाओं के भीतर जागपूर्व शक्ति है, वही मेरा मन शिव-सकल्प से युक्त हो।

३ प्रज्ञान, चेतना और धृति जिसके रूप हैं, प्रजाओं के भीतर जो अमृत ज्योति है, वही मेरा मन शिव सकल्प से युक्त हो।

४ जिस अमृतज्योति के भीतर भूत, भविष्य और वर्तमान सब परिग्रहीत रहता है, जिसके द्वारा 'सप्तहोता' यज्ञ का विधान होता है, वही मेरा मन शिव सकल्प से युक्त हो।

५ ऋतू, साम और यज्ञ जिसमें इग तरह पिरोये हुए हैं जैसे रथ के पहिये की घुट्टी में झरे लगे रहते हैं, जिससे प्रजाओं के रागस्त सकल्प श्रोत प्राप्त हैं, वही मेरा मन शिव-सकल्प से युक्त हो।

६ उत्तम सारथि जैसे लगाम के द्वारा घोड़ो को नियंत्रित करता है ऐसे ही जो मनुष्यो को बारम्बार ले जाता रहता है, जो हृदय अर्थात् हमारे व्यक्तित्व केन्द्र-बिंदु पर प्रतिष्ठित है, जो अजर और बेगशील है, वही मेरा मन शिव सकल्पो से युक्त हो। (यजु० ३४।१।६)

क्या विश्व के साहित्य में ऐसे शब्द अन्यत्र मिल सकते हैं, जो मन की महिमा का वणन करने में इनसे अधिक उदात्त और इनसे अधिक ओजस्वी हो ?

अबतक मन की स्तुति में अन्यत्र जो कुछ कहा गया है, उस सबको फीका कर देनेवाले हमारे ये उपकालीन वाक्य हैं। अवश्य ही इस मन सूक्त के रचयिता ऋषि ने, जिसका नाम भी सयोग से शिव-सकल्प कहा जाता है, अपने आध्यात्मिक अनुभव की ऊंचाई से मन की प्रशंसा में उससे कहीं अधिक कह डाला है, जितना हम भविष्य में कभी कह पायेंगे। मन के लिए ये विशेषण कितने साथक हैं जैसे ज्योतिष्ठा ज्योति,^१ अपूर्व यक्ष,^२ दैव, दूरगम, अमृतज्योति, प्रज्ञान, चेतना, धृति, अजर, जविष्ठ आदि। मतरूपी अपूर्व यक्ष (यज्ञिय यज्ञनीय ज्योति) हम सबके भीतर बैठा हुआ है।

यजुर्वेदीय शिवसकल्प के मन्त्रों को एक उपनिषद् समझा जाता है। उसमें सबसे महत्त्व की बात मन को शिवात्मक सकल्पो से युक्त करने का भाव ही है।

अर्वाचीन मनोविज्ञानशास्त्र के अनुसार मनुष्य का अतमन बाह्यमन की अपेक्षा सहस्रो गुना अधिक शक्तिशाली है। उसके यथाथ स्वरूप, रहस्य और शक्तियों का अभीतक हमें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। उसी अतमन को शिव-सकल्पो की प्रेरणा से मनुष्य के लिए अत्यधिक कल्याणकारी बनाया जा सकता है। पश्चिमी विद्वान फ्रॉयड के अवेपण अन्तर्भ्रम से ही सम्बन्ध रखते हैं। उस अन्तमन पर प्रभाव डालकर उसकी अन्तर्निहित शक्ति को

^१ The Illuminator of all the perceptive senses

^२ Peerless Spirit

परिष्कृत और स्फुट करना, यह भी आधुनिक मनोविज्ञान का सुपरिचित सिद्धांत है।

दीर्घ आयु, अमृत जीवन, स्वास्थ्य, अजित प्राण-शक्ति, निर्विकार इन्द्रिय-धारणा, निश्चल धृति, मन शांति—ये सब उपयोगी भाव मानसिक सकल्पों से प्राप्त किये जा सकते हैं। इस प्रकार के शिव सकल्पों को अंग्रेजी में आर्टो सजेसन कहा जाता है। वस्तुतः मनुष्य अपने ही सकल्पों से रात-दिन भरा रहता है। ऐसी दशा में उसका कल्याण इसीमें है कि वह अपने सकल्पों को शिव और सत्य बनाये। सत्य सकल्प ही दृढ होते हैं। पूण तथा मनुष्य की जो भारतीय कल्पना है, उसमें उसे सत्यकाम और सत्य-सकल्प होता चाहिए। जीवन की सफलता या पूर्णता की यही कसौटी है कि हम किस मात्रा में अपने आपको सत्यकाम बना सके और जीवन में कितने सत्य सकल्पों का लाभ हमें प्राप्त हुआ। सकल्प की एक वैदिक सना क्रतु है। मनुष्य क्रतुमय प्राणी है। क्रतु का सम्बन्ध कम से है। कम के द्वारा क्रतु या सकल्प की पूर्ति होती है। एक ओर क्रतु दूसरी ओर कर्म। इन्हीं दोनों के बीच में मनुष्य-जीवन है। इसी दृष्टि से जीवन की अंतिम प्राथना मनुष्य के लिए यह है —

श्रोश्म् क्रतो स्मर, कृत स्मर

क्रतो स्मर, कृत स्मर।

अर्थात्—सकल्प का स्मरण करो। फिर कर्म का स्मरण करो। कितना सोचा था, कितना कर पाया। कविब्र ब्राउनिंग ने सकल्प और कर्म के इसी सम्बन्ध को व्यक्त करते हुए कहा है कि किस जीवन में सकल्प और कर्म का मेल पूरा उतरा।

अर्वाचीन मन शास्त्री इस प्रकार के शिवसकल्पों को मानसिक चिकित्सा का अनिवाय अंग मानते हैं। हमारे साहित्य में शिव-सकल्पों के सैकड़ों-सहस्रों वाक्य हैं, जिनके उचित 'आत्म-निवेदन' या 'आत्म-शसन' से हम शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं।

मन में कुटिसत सकल्प का नाम है 'अधवास', जो मन की व्याधि है। उत्तम सकल्पों को वैदिक परिभाषा में 'सुवास' कहते हैं। शिव-सकल्पात्मक

वचनो का सुन्दर शसन ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभीष्ट है। मुशस का फल अन्तमन का स्वास्थ्य या सौ स्वप्न्य है, अथस का फल 'दौ स्वप्न्य' है। दौ स्वप्न्य का भेषज शिवसकल्पो के शसन से प्राप्त होता है। इसी-लिए सध्या या अहोरात्र की ध्यान-विधि में विविध शिव सकल्पात्मक वचनो का सन्निवेश किया गया है।

यद्यपि वैदिक साहित्य में सहस्रो प्रकार के शिवसकल्प दिये हुए हैं, तथापि यहा उदाहरण के लिए कुछ ही वाक्यो का सकलन करके इस विषय का विस्तार किया जाता है —

श्रोत्रम् वाड म आस्येऽस्तु
 ससोर्मे प्राणोऽस्तु
 अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु
 कणयोर्मे श्रोत्रमस्तु
 बाह्वोर्मे बलमस्तु
 ऊर्वोर्मे ओजोऽस्तु
 अरिष्टानि मेऽङ्गानि
 तत्सन्वा सह मे सन्तु ।

वाड्, म आसन, नसो प्राण, चक्षुरक्षणे, श्रोत्र कणयो अपलिता केशा, अशोणा दन्ता, बहु बाह्वोर्बलम्, ऊर्वारोणो, जघयोजव, पादयो प्रतिष्ठा, अरिष्टानि मे सर्वात्मा निभूष्य ॥ (अथव० १९६०)

तत्तूपा अग्नेऽसि तन्व मे पाहि ।
 आयुर्वा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि ।
 वचांवा अग्नेऽसि धर्षो मे देहि ।
 अग्ने धन्मे तन्वा ऊन तन्म आपूण ।
 अग्ने व्रतपते व्रत धरिष्यामि
 तच्छकेय तन्मे राश्वताम् ।
 इवमहमनृतात्सत्यमुपैमि ॥

यह व्रत-ग्रहण का सकल्प है। व्रत के द्वारा हम अनृत भाव को छोडकर सत्य भाव का आश्रय लेते हैं। इसी प्रकार भेषा, अद्धा, अशय, आयु, अमृत,

प्राण, प्रजा, यज्ञ आदि से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक शिवसकलपात्मक वाक्य हैं। कही कहा है 'यशो मा प्रतिपद्यताम्', वही 'अभय कुरु' का सकल्प है, कही 'एवा मे प्राण मा विभे' (हे मेरे प्राण, मत डरो) का गान है। एक जगह प्राण और गणान के द्वारा मृत्यु से रक्षा पाने का सकल्प है —

प्राणापानौ मृत्योर्भा पात स्वाहा। (अथथ० १।२६।१)

अन्यत्र शतायु होकर स्वस्थ जीवन की कामना है —

पश्येम शरद शतम्
जीवेम शरद शतम्
शृणुयाम शरद शतम्
प्रश्रवाम शरद शतम्
श्रदीता स्थाम शरद शतम्
भूयश्च शरद शतात्।

इसी प्रकार के उदात्त भावों की कुछ सूक्तियाँ निम्नलिखित हैं
अह्मिन्द्रो न पराजिभ्य इद्वन
न मृत्युलेज्वतस्ये कदाचन। (ऋ० १०।६८।५)

(मे इन्द्र हू, मेरा धन कौन जीत सकता है, मैं कभी मृत्यु के लिए नहीं
बता।)

शत जीव शरदो धधमान।

स्वे क्षेत्रे अगमीवा विराज। (अथथ० २०।६६।६)

(अपने क्षेत्र या शरीर में अगमय होकर विराजो।)

यशरवी तेजस्वी ब्रह्मवचस्वी अस्त्रादौ भ्यासम्।

शिवसकलपात्मक मन्त्रों का सबसे गार्ज्विक सगह अश्ववेद म है। यहाँ शिवसकलपा के द्वारा मानसिक चिकित्सा को शास्त्रीय रूप ही दे दिया गया है। मन की अन्तर्निहित शक्तियों के परिचय से मनुष्य के कल्याण का साक्षात्सम्बन्ध है। ऊपर के विवेचन की दृष्टि से कल्पवृक्ष की आराधना जीवन की सफलता के लिए एक अनिवार्य साधना है। चाहे जीवन के किसी भी प्रदेश में हम हों, शिवसकलपा के द्वारा ही हम अपने रोगी मन का सकारण करके पुन सकल्प, जीवन और आयु का आवाहन कर सकते हैं

आ न एतु मन पुन' कृत्वे दक्षाय जीवसे ।
ज्योक् च सूर्यं दृशे ॥

फिर हमारा मन हमें प्राप्त हो, ऋतु, वक्ष और जीवन के लिए, अधिक दिन तक सूर्य को देखने के लिए ।

३

संस्कृति का स्वरूप

संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देनेवाली होती है । सांस्कृतिक क्राय के छोटे से बीज से बहुत फल देनेवाला बड़ा वृक्ष बन जाता है । सांस्कृतिक क्राय करपवक्ष की तरह फलदायी होते हैं । अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनन्द के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुध लेनी चाहिए । आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक हैं, उनसे कम महत्त्व संस्कृति-सम्बन्धी कार्यों का नहीं है । दोनों एक ही रथ के दो पहिये हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कुशल नहीं रहती । जो उन्नत देश हैं, वे दोनों कार्यों को एक साथ सम्हालते हैं । वस्तुतः उन्नति करने का यही एक मार्ग है । मन को भुलाकर केवल शरीर की रक्षा पर्याप्त नहीं है ।

संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है । हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है । संस्कृति हवा से नहीं रहती, उसका मूर्तिमान् रूप होता है । जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है । जब विधाता ने सृष्टि बनाई तो पृथ्वी और आकाश के बीच का विशाल अंतराल नाना रूपों से भरने लगा । सूर्य, चन्द्र, तारे, मेघ, पङ्कज, उषा, संध्या आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भर गये । ये देवक्षिण थे । देवक्षिणों से प्रकृति की संस्कृति भुवनों में व्याप्त हुई । इसी प्रकार मानवी जीवन के उपाकाश की हम कल्पना करें । उसका आकाश मानवी क्षिण के रूपों से भरा गया । इस प्रयत्न में सहस्रों वर्ष लगे । यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन है । जितना भी

जीवन का ढाढ है, उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घ-कालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई है। मनुष्य जीवन रकता नहीं, पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ता है। संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन साहित्य, कला उसीके अंग हैं।

संसार में देश-भेद से अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। उनकी संस्कृतियाँ भी अनेक हैं। यहाँ नानात्व अनिवाद्य है, वह मानवीय जीवन का भ्रष्ट नहीं, उसकी सजावट है। किन्तु देव और काल की सीमा से बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या सम्बन्ध किसी एक संस्कृति से ही सम्भव है। वही हमारी आत्मा और मन में रमी हुई होती है और उनका संस्कार करती है। यों तो संसार में अनेक स्त्रियाँ और पुरुष हैं, पर एक जन्म म जो हमारे माता-पिता बनते हैं उनके गुण हममें आते हैं और उन्हींको हम अपनाते हैं। ऐसे ही संस्कृति का सम्बन्ध है, वह सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती है। इस दृष्टि से वह संस्कृति हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लेते हैं। सच तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के मम को अपनाते हैं, उतने ही ऊँचे उठकर हमारा व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों, विचारधाराओं और संस्कृतियों से मिलने और उ हे जानने के लिए समर्थ और अनिलाषी बनता है। अपने के द्र की उन्नति बाह्य विकास की नीव है। कहते हैं, घर खीर तो बाहर भी खीर, घर में एकादशी तो बाहर भी सब सूना। एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की होती है तो हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है, हमारी उदारता का भंडार भर जाता है। संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। राजनीति की साधना उसका केवल एक अंग है। संस्कृति राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर इन दोनों से विस्तृत मानव मन को जन्म देती है। राजनीति में स्थायी रक्त-संचार केवल संस्कृति के प्रचार, ज्ञान और साधना से सम्भव है। संस्कृति जीवन के वक्ष का स्वधन करनेवाला पत्त है। राजनीति के क्षेत्र में तो उसके इतने-गिने पत्ते ही देखने में आते हैं अथवा या कहें कि राजनीति केवल पय की साधना है, संस्कृति उस पय का साध्य है।

भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालने का अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन का जो नवीन रूप हम प्राप्त होगा, वह अकस्मात् अपने आप आ गिरनेवाला नहीं है। उसके लिए जान-बूझकर निश्चित विधि से हम प्रयत्न करना होगा। राष्ट्र-संरक्षण का सबसे प्रबल काय-संस्कृति की साधना है। उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक है। देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं। इस देश की संस्कृति की धारा प्रति प्राचीन काल से बहती आई है। हम उसका सम्मान करते हैं, किन्तु उसके प्राणवत् तत्त्व को अपनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसका जो जड़ भाग है, उस गुरु-तर बोझ को यदि हम ढोना चाहें तो हमारी गति में अड़चन उत्पन्न हो सकती है। निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है। व्यक्ति हो या राष्ट्र, जो एक पड़ाव पर टिक रहता है, उसका जीवन ढलने लगता है। इस लिए 'चरैवेति चरवेति' की धुन जबतक राष्ट्र के रथ-चक्रों में गूँजती रहती है, तभीतक प्रगति और उन्नति होती है, अन्यथा प्रकाश और प्राणवायु के कपाट बन्द हो जाते हैं और जीवन रुक जाता है। हम जागरूक रहना चाहिए, ऐसा न हो कि हमारा मन परकोटा खींचकर आत्म-रक्षा की साध करने लगे।

पू्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वही उच्च संस्कृति की उप-जाऊ भूमि है। ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में कहा गया है कि तपे और पुराने ऋषि दोनों ही ज्ञानरूपी अग्नि की उपासना करते हैं। यही अमर सत्य है। कालिदास ने गुप्त काल की स्वर्णयुगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा है कि जो पुराना है वह केवल इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता, और जो नया है उसका भी इसीलिए तिरस्कार करना उचित नहीं। बुद्धिमान दोनों को कसौटी पर कासकर किसी एक को अपनाते हैं। जो मूढ़ हैं, उनके पास घर की बुद्धि का टोटा होने के कारण वे दूसरे के भुलावे में आ जाते हैं। गुप्त-युग के ही दूसरे महान् विद्वान् श्री सिद्धसेन दिवाकर ने कुछ इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किये थे—“जा पुरातन काल था वह मर चुका। वह दूसरे का था। आज का जन्म यदि उसको पकड़कर बैठेगा तो वह भी पुरातन की तरह ही मर ही जायगा। पुराने समय के जो विचार हैं, वे तो

अनेक प्रकार के हैं। कौन ऐसा है जो भली प्रकार उनकी परीक्षा किये बिना अपने मन को उधर जाने देगा ?”

जनोऽयमन्धस्य सूत पुरातन

पुरातनैरेव समो भविष्यति ।

पुरातनेष्वित्यन्वस्थितेषु क

पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोचयेत् ॥

अथवा, “जो स्वयं विचार करने में आलसी है वह किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाता। जिसके मन में सही निश्चय करने की बुद्धि है, उसीके विचार प्रसन्न और साफ सुथरे रहते हैं। जो यह सोचता है कि पहले आचार्य और ब्रह्मगुरु जो कहें, सब सच्चा है, उनकी सब बात सफल है और मेरी बुद्धि या विचार शक्ति टुटपुजिया है, ऐसा ‘बाबा वाक्य प्रमाण’ के ढग पर सोचनेवाला मनुष्य केवल आत्महत्या का मार्ग अपनाता है

बिनिश्चय नैति यथा यथालसस्तथा तथा निश्चितवान् प्रसीवति ।

अबन्धवाक्या गरवोऽहमत्पथोरिति व्यवस्यन् स्वबधाय धावति ॥

“मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा दो निश्चित किये गये थे। यदि कोई बुद्धि का आलसी या विचारों का दरिद्री बनकर हाथ में पतवार लेता है तो वह कभी उन चरित्रों का पार नहीं पास करता, जो अथाह हैं और जिनका अन्त नहीं। जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं, वैसे ही दूसरे का मत भी तो हो सकता है। दोनों में से किसकी बात कही जाय ? इसलिए दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना चाहिए।” शुभकालीन संस्कृति के घे गूजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ संशोधन और भारमुक्त मन की सूचना देते हैं। राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टि-कोण हमें ग्रहण करना आवश्यक है। कुपाण-युग के आरम्भ की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वघोष ने तो सहायक कहा था कि राजा और नटधिया के उन आदश चरित्रों का जिन्हें गिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके, उन्हें पुत्रों में कर दिखाया—

राज्ञाम् ऋषीणा चरितानि सानि कृतानि पुत्ररकृतानि पूर्वं ।

यह और पुरान के गद्य में उस प्रकार का मूलका हुआ और साहसपूर्ण
 प्रयोग करना आवश्यक है । इसमें प्रगति का मान खुला रहता है,
 गल्पना मात्रा में ठ म पने राष्ट्रपते की तरह बारबार टकराकर हमारी
 गाँ पस पा ता ता रहता है । भारतवप धसे देश के लिए यह और भी
 आवश्यक है कि वह मृतकाल की जउपूजा में कही फलकर उसीको सस्कृति
 का गम न मानने लगे । भतकाल की रूढियाँ से ऊपर उठकर उसके नित्य
 गम न । अरुण तरना चार्तिग । आत्मा को प्रकाश से भर देनेवाली उसकी
 रफी । और परगा रवीपार करके आगे बढ़ना चाहिए । जब कम की सिद्धि
 पर माय वा ध्यान जाता है, तब वह ओक दोपे से बच जाता है । जब
 तम म भयभीत व्यक्ति केवल विचारा की उलझन म फस जाता है, तब वह
 आरा तो हिसो ई पद्धति या सस्कृति को जन्म नहीं दे पाता ।
 आरुण आनक्षक है कि पूरकालीन सस्कृति के जो निर्माणकारी तत्त्व ह,
 तब तो वर हम कम म लगे और नई वस्तु का निर्माण करें । इस प्रकार
 नवजा । साद बातर विषय उपयोगी बनता है । भयिध्य का विरोध करके
 गम न उसमें अभ म और उसकी गति कुठित करने में भूतकाल का जब
 प्रयोग किया जाता है, तब गये और पुराने के बीच एक खाई बन जाती है
 और साम्राज म दा पकार की विचारधाराएँ फैलकर संघर्ष को ज म देती
 हैं । हम अपने मूलकालीन साहित्य म आत्मत्याग और मानवसेवा का आदर्श
 प्रमाण करना होगा । अपनी कला में से अभ्यात्म भावाँ को, प्रतिष्ठा और
 मोक्ष-विधान के अनेक रूपों और अभिप्रायों को पुन स्वीकार करना होगा ।
 अपने दादाजिद विचारा में से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा, जो समन्वय,
 मत्त-जान, समवाय और सप्रीति के जीवनमंत्र की शिक्षा देता है, जो विप्लव के
 ना ही सम्बन्धो न । गम-माग निघामक दृष्टिकोण कहल जा सकता है ।
 अपने उच्चाशयवाले धार्मिक सिद्धांतों को गथकर उनका सार ग्रहण करना
 होगा । धम ना अथ सम्प्रदाय या मत-विरोध का आग्रह नहीं ह । रूढियाँ
 र्गन-नेद से निग्न होती रती ह और होती रहेगी । धम का मया हुआ
 मार है प्रगत्नपूवक अपने-आपका ऊचा बनाना । जीवन को उठानेवाले
 जो नियम न, व जब आत्मा म वसने लगते हैं, तभी धर्म का सच्चा आरम्भ
 मानना चाहिए । साहित्य, कला, दर्शन और धम से जो मूल्यवान सामग्री

हमें मिल सकती है, उसे नये जीवन के लिए ग्रहण करना, यही सांस्कृतिक काय की उचित दिशा और उपयोगिता है।

४ •

मानव की व्याख्या

अर्वाचीन विचारधारा मानव केन्द्रिक है, अर्थात्, जीवन के प्रत्येक अनुष्ठान का मध्यवर्ती बिन्दु मनुष्य है। वहीं प्रयोग आज महत्वपूर्ण है, जिसका दृष्टदेवता मनुष्य है। जिस काय का फल साक्षात् ऐहलौकिक मानव-जीवन के लिए न हो, जो मनुष्य की अपेक्षा स्वर्ग के देवताओं को श्रेष्ठ समझता हो, वह आधुनिक जीवन पद्धति के अनुकूल नहीं है। विज्ञान, कला, साहित्य, राजनीति सबकी उपयोगिता की एकमात्र कसौटी मानव का प्रत्यक्ष लाभ और प्रत्यक्ष जीवन है। प्रत्येक क्षेत्र में विचारों की हलचल मनुष्य के इसी रूप को पकड़ना चाहती है। इस दृष्टिकोण से एक ओर मानव की प्रतिष्ठा बढ़ी है, दूसरी ओर स्वर्ग की ओर उड़नेवाले मनुष्य के विचारों ने पृथिवी की कुशल पूछने का नया पाठ पढ़ा है। यह सच है कि अभी अनेक क्षेत्रों में यह नया पाठ पूरी तरह गले के नीचे नहीं उतरा है और रवार्थों के पुराने गढ़ इसके विरोधी हैं, पर विश्व के विचारों का ध्रुव-बिन्दु आज मानव के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। विश्व-क्षितिज का प्रत्येक नया ग्रह मानवरूपी केन्द्र के चारों ओर ही मड़राता है। विश्व मानव प्राची के कोने में अपने बिखरे तेज को समेटता हुआ अधिकाधिक सामने आ रहा है। राजनीति के सतरंगे वादों से कहीं ऊपर विश्वमानव के ऐक्य, भ्रातृत्व या मानववाद का जन्म बुद्धि गति से हो रहा है। जो आज नहीं हुआ है, वह कल होकर रहेगा।

जो मानव इतना महनीय है, जो विश्व की परिधि का केन्द्र-बिन्दु है, वह यथाथ में है क्या? क्या वह मिट्टी, पानी, आग, हवा का एक पुतला भर है? क्या वह एक नगण्य बुलबुला है, जिसकी उपमा के करोड़ों-अरबों बुलबुले प्रत्येक शताब्दी में जन्म लेते और विलीन हो जाते हैं?

यदि ऐसा ही है तो नाखूनी पंजाबाले कालचक्र को अपनी गति से धूमने दो । वह इस बापुरे मानव को कहा ठौर दे और क्यों ? छीलर के जल में चोच मारती हुई हसिनी की भाँति ऐसे मानव की बराकी बुद्धि के लिए हमारे मन में क्या आस्था हो ? वह तो क्षुद्र है, असमर्थ है, स्वाय से अभिभूत है, विश्व के अनन्त दुःख प्रवाह में उसकी कोई महिमा या प्रतिष्ठा नहीं । अतएव मानव की सच्ची व्याख्या का आज नया मूल्य है । विश्व के मनो-धर्म में मानव की प्रतिष्ठा की दार्शनिक पृष्ठभूमि मानव की सच्ची व्याख्या ही हो सकती है ।

मनुष्य केवल मान-स्थल शरीर नहीं है । पाँच या चार तत्वा के सम्मिलित ऋभवद्भ हो जाने से मनुष्य नहीं बन गया । रासायनिक प्रक्रिया से ६२ तत्वों के किसी प्रकार रचपचकार एक हो जाने से मानव का पुतला सामने आ गया हो, केवल यही अंतिम सत्य नहीं है । अन्नमय पुरुष अवश्य ध्रुवसत्य है । उसे ही आजकल की परिभाषा में 'बायोलॉजिकल मैन' कहेंगे । अज्ञानाया इसी मानव की विशेषता है । पुत्रपेरा या काम इसी मानव का क्षेत्र है । प्रकृति के विराट सविधान में यह मानव अत्यन्त महत्व-पूर्ण है, जो प्रथम तो मत्त द्वारा देह का पोषण करता है और फिर प्रजनन द्वारा सृष्टि-क्रम को जारी रखता है । आहार और मनुष्य जिसकी विशेषता है, वह मानव वास्तविक है, स्थूल है, उसे हम मानव के भीतर का पशुभाग कह सकते हैं ।

इसीके साथ मानव में एक देवी अक्ष है । वह इसका मनोमय और विज्ञानमय भाग है, जो स्थूल शरीर की अपेक्षा कम सत्य और वास्तविक नहीं है । भारतीय परिभाषा के अनुसार मानव में मर्त्य और अमृत का संयोग है । शरीर मर्त्य और मन अमृत भाग है । मर्त्य भाग उसे पार्थिव जगत के साथ बाधे हुए है । अन्न और वायु इसी मर्त्य भाग की प्रतिष्ठा है । ये दोनों मानव की लौकिक स्थिति के लिए अनिवार्य हैं । इस मानव की परिपूर्ण साधना के बिना पृथिवी का ऋण नहीं उतरता । अतुप्त वासनाएँ पुनः-पुनः मानव के भीतर के पशु भाग को अपने वश में कर लेती हैं । वास्तविकता के अनुसार व्यवहार में प्रवृत्त होनेवाला कोई व्यक्ति मानव के इस स्वरूप का निराकरण करने की बात कभी नहीं सोच सकता ।

मनुष्य के भीतर ही उसका दैवी अंश भी है। वस्तुतः मन ही एक देव है, जो सब मानवों में प्रतिष्ठित है। 'एको देव सवभूतेषु शूढ'—इस शूढ देव को प्रकट करना और जीवन के दूर काय में इसे अधिकाधिक प्रकट करना, यह मानव का दैवी सदेश या काय है। इसका पूरा होना भी उतना ही आवश्यक है, जितना अन्न और काम के प्रति सतुलित अवस्था प्राप्त करना आवश्यक है। मानव के समक्ष दोनों ही समस्याएँ एक जैसी आवश्यक हैं। एक का हल करना जितना आवश्यक है, दूसरी का हल भी उतना ही अनिवार्य है। दोनों के समन्वय के बिना सतुलित मानव का आविर्भाव नहीं हो सकता। जबतक मृत्यु और अमृत भागों का एक सा विकार न किया जायगा, मानव अतृप्त और अपूरा ही रहेगा। उसका जीवन और उसके सब कार्य अधूरे रहेंगे। जो स्थूल मानव है वह प्रकृति का अनुचर है। जो आध्यात्मिक प्राणी है, वही प्रकृति का स्वामी है। जो अज्ञानाया-प्रस्त है वह प्रकृति के साथ द्वन्द्व में फसा है। उसके चारों ओर सीमाभाव है। वासना, अधिकार-लिप्सा, ईर्ष्या और हिंसा, ये उस मानव के जीवन में उत्पन्न हो गये हैं, जो उसके अधिकांश दुःखों के कारण हैं। आध्यात्मिक मानव के विकास से ही मानव इन कमजोरियों से ऊपर उठ सकेगा। अध्यात्म की अभिव्यक्ति के साथ मानव के विकास का नया धरातल शुरू होता है। अज्ञानाया-प्रधान मानव के प्रायः अनेक नियम यहाँ दूसरे प्रकार के हो जाते हैं। जो मृत्यु अंश भोग चाहता है, वही अध्यात्म या अमृत सस्कृति में उन भोगों को छोड़ना चाहता है, उनके ऊपर मानसिक विजय प्राप्त करके अपने-आपको उनसे ऊपर के धरातल पर ले जाता है। प्राकृत अवस्था में जो मानव का पशु भाग है, वह अध्यात्म सस्कृति में त्याग के द्वारा दैवी गुणों को ग्रहण करता है। पशु को स्वरूप-परिवर्तन के द्वारा देव बनाना, यही अध्यात्म प्रगति है। इसीका पुराना नाम यज्ञ है। यज्ञ की भूमिका मनुष्य का अपना शरीर और मन है। यज्ञीय भावों को सम्पूर्णतया अपनाने बिना हम उन मानसिक वासनाओं से बच ही नहीं सकते, जो हमें अधिकार-लिप्सा, स्वार्थ-साधना या हिंसा की ओर ले जाती हैं। मानव का स्थूल हिंसा-प्रधान जीवन क्षात्र धर्म है। इससे ऊपर प्रेम और त्याग का जीवन ब्राह्म सस्कृति है। वह दैवी अंश है। वह अमृत भाग है। वही श्रेष्ठ कर्म है, जिसे यज्ञ भी कहा

हे। विश्वात्मा के लिए यज्ञीयभाव या आत्मसमर्पण के बिना विश्वमानव का जन्म असंभव है। आज सवत्र विश्वमानव की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। प्रत्येक जाति और देश का लक्ष्य विश्व-बन्धुत्व की प्राप्ति है। उसका सीधा सादा अर्थ यही है कि एक मानव में जो अधिकार और स्वाय की सत्ता है, वह दूर होनी चाहिए, विश्वमानव के साथ उसके मनोभावों का स्वच्छन्द मेल होना चाहिए। जो हालत एक मानव की है वही एक समूह, सम्प्रदाय, जाति या देश की हो सकती है। उसकी सकी-णता का निराकरण उसके स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवश्यक है, जितना एक व्यक्ति का विश्व के साथ सतुलित होने के लिए अपने सीमाभाव को छोड़ना है। क्या राष्ट्र या मानवों के पृथक् समुदाय भी इस प्रकार के प्रयोगों में सामूहिक रुचि ले सकेंगे? आज इस प्रश्न पर भ्रूया-सा छामा हुआ है। परन्तु जिनकी दृष्टि स्वच्छ है उन्हें यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि मानव के अमृत अशका, उसकी अध्यात्म-संस्कृति का विकास होकर ही रहेगा। उसी और सद्यप, दू दू और हिन्दू मार्ग से भी मानव को अन्ततोगत्वा जाना ही पड़ेगा। इसका विरोध करके कोई भी कुशलपूर्वक नहीं रह सकता। किसी एक की विजय अध्यात्म मानव की हत्या करके ही संभव है। सबकी विजय के लिए अध्यात्म संस्कृति, त्याग और यज्ञीय भावों के धरातल पर सबको आना ही पड़ेगा। सबकी विजय का मार्ग वही होगा, जिसमें हर एक की विजय दिखाई पड़े, किसी एक की ही नहीं। विश्वात्मा के मन को उन्मुक्त करने के लिए सबकी मुक्ति आवश्यक है। स्थूलरूप में जब एक राष्ट्र या समूह शक्तिशाली बनता है तब वह औरों की मानसी हत्या करके ही उनके ऊपर अपने अधिकार की स्थापना कर पाता है। किन्तु अध्यात्म-संस्कृति का मार्ग भिन्न है। उसमें हर एक को ऊपर उठाकर अपनी उन्नति की जाती है। दूसरों के प्रति उन्मुक्त उदारता, सेवा, प्रेम और आत्मीयता के द्वारा ही हम विश्वात्मा या विश्वमानव के साथ एक हो पाते हैं। आज विज्ञान के प्रागण में विश्वमानव का बीघ्नता से जन्म हो रहा है। राजनीति के क्षेत्र में अभी उसकी प्रगति पकड़ी नहीं जा सकती। यही बड़ी अडचन दिखाई देती है। किन्तु विज्ञान के पीछे मानव के उच्च विकास का जो दर्शन है वह पूर्ण होकर रहेगा। आज शक्तिमत्ता के साथ त्याग के मंत्र की

गावश्यकता है। गृहस्थाश्रम के सचय के साथ वानप्रस्थ और सत्यास के अपरिग्रह धर्म की भी आवश्यकता है। आत्मरक्षा के साधनों के विकास का साथ दूसरों को अभय की स्थिति में लाने की भी उतनी ही आवश्यकता है। क्षात्रधर्म के साथ ब्रह्मधर्म को भी विकसित करना होगा। शरीर की भाग-प्रधान आवश्यकताओं को साधने के साथ साथ त्याग प्रधान अध्यात्म संस्कृति का भी विकास करना होगा। इसीमें मानव का सच्चा हित है। इसीसे उसकी महिमा की पूण अभिव्यक्ति सम्भव है।

: ५ :

पिता का पिता : बालक

सृष्टि की रहस्य-भरी महान् प्रक्रिया में बालक नित्य नूतन का रूप है। बालक पिता का जनयिता है, वह पिता का पिता है। भविष्य में जो कुछ आनेवाला है, उसके जन्म का द्वार बालक है। वैदिक मनीषियों का यह साक्षात् वक्षन अत्यन्त प्रिय लगता है जो बालक के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण है—

नवो नवो भवति जायमान ।

अनादि अनन्त मूलतत्त्व प्रतिक्षण जन्म द्वारा नवीन बन रहा है। यही उसका सनातन शाश्वत अमर भाव है। बालक उस नवीन जन्म का सबसे सुन्दर और कलात्मक रूप है। सृष्टि की बुध्प सनातनी शक्ति का साक्षात् वक्षन करना चाहें तो बालरूप में उसे मूर्तिमान् देखें। स्वर्ग की आश्रय ज्योति को अपने इस मर्त्यलोक में देखना चाहे तो बालक के ब्रह्मचय प्रोक्षित निर्विकार मुख पर उसे देख सकते हैं। ईश्वर की देवी सम्पत्ति या स्थित-प्रज्ञ की ब्राह्मी स्थिति का साक्षात् परिचय करना चाहें तो अपने चारों ओर किलकारी मारते हुए बाल-नारायण का वक्षन करें।

प्रकृति अपना जीणभाद पीछे छोड़कर बालक के रूप में पुनः नवीन होती है। काल के जराजीण जड़ बोझों से मुक्ति पाने का अत्यन्त रहस्य-

मय प्रयोग बालक का प्रादुर्भाव है। बाल-तूण, बाल-पादप, बाल-लता, बाल पुष्प, बाल-मग, बाल सटकार, बाल-कुन्द, बाल कदली, बाल-मृगाल, बाल-वन्द, बाल-रनि, बालक—ये सब प्रकृति की बाल लीला के अमर केतु हैं। इनके प्रतीक पर देवी की सनातन ब्राह्मीलिपि के अक्षर लिखे हैं, जिनमें नित नूतन का अमृत भरना भर रहा है और सृष्टि के अखण्ड जीवन-प्रवाह को देश और काल में सवत्र सवदा आगे बढ़ा रहा है। इस भागवती बाल-लीला में कितना आनन्द है, यह बालचर्या कितनी आवश्यक है, यह बाल भाव नारायणीय वम का कितना मनोहर रूप है? सृष्टि की निरुपम सत्ता, चैतन्य और आनन्द का एकत्र निवास मूर्तिमत् बालक है, जिसके प्रादुर्भाव की मासाजिक प्रयोगशाला गृहस्थ है। इसीलिए भगवान् वेदव्यास ने कहा है कि सब आश्रमों में अधिक धमकीला और सहायक सकल्प या कम का निणय जिस आश्रम में है वह अत्यन्त पावन गृहस्थाश्रम है

सर्वाश्रमपदेऽप्याहुर्गाहंस्थ्य दीप्त निरायम् ।

पावन पुरुष व्याघ्र यद्वन पर्युपासते ॥ (शांति०६६।३५)

गृहस्थ की पावन भूमि और पावन आकाश माता-पिता हैं। माता-पिता का सुग्म सृष्टि की आवश्यकता है। थलचर, जलचर, नभचर सबमें पार्वती परमेश्वर रूप पितरो के प्रतीक माता-पिता बालक को जन्म दे रहे हैं। उनके सत्य, शिव, सुन्दर प्रयत्न से स्वर्ग की आर्य-ज्योति मानव के लिए भूतल पर आ रही है

विबल स्वर्गनजे ज्योतिरार्यम् (श्रु० १०।४३।४)

वही पावन ज्योति बालक है। मानव को बालक में अपने ही सनातन रूप का नूतन दर्शन मिल रहा है।

बालक का मन विश्वात्मा के साथ मिला है। बालक की भाषा विद्वन्-भाषा है। भाषाओं के भेद, मानवों को पृथक करनेवाली सीमाएँ बालक के विश्वचैतन्य का स्पष्ट नहीं करती। बालक विश्व की एकता का बलवान् पमाण है। वह सदा से हमारे मध्य में है? और सदा रहेगा। उसकी सत्ता हमारे भेदग्रस्त मन को स्वास्थ्य देने के लिए आवश्यक है।

बालक प्रजापति का विश्वतोमुखी रूप है। जीर्ण वृद्ध, तरुण स्त्री, पुरुष, कुमार कुमारी और विश्वतोमुखी बाव—ये प्रजापति की चार अवस्थाएँ हैं—

त्व स्त्री त्व पुमान् त्व कुमार उत वा कुमारी ।

त्व जीर्णो वृषेन वञ्चसि त्व जाती भवसि विश्वतो मुख ॥

बाल-रूप में जन्म लेता हुआ प्राण का नवीन अकुर सन्तमुच विश्व-मुखी है। उसके विवत्स के सहस्रो द्वार खुले हैं। उसके मुख अर्थात् प्राण और रसग्रहण के तन्तु एवं विकास के पथ सब ओर फँसे हुए हैं।

नये शब्दों में कहे तो बालक के भीतर अतन्त सम्भावनाओं के बीज हैं। विश्व में ऐसा कुछ नहीं जो बीज रूप में बालक के भीतर न हो, समय पाकर वे ही बीज विकसित और सर्वाङ्कित होते हैं। बालक के मुख में पढनेवाला चुम्पा विश्व की हृदि है। अतएव विश्व-सम्प्राप्ति के लिए बालक की उपाराना करनी आवश्यक है। मानव-जाति अपने बालको की रक्षा द्वारा विश्व की प्राप्ति का विधान रचती है। मानव की अखण्ड परम्परा में एक एक पीढ़ी एक कड़ी है। मानव का समस्त ज्ञान-विज्ञान और कम प्रत्येक पीढ़ी को पुन धारण करना होता है। पूर्वजों ने जो किया और जो जाना, उसे बालक के कम और ज्ञान में नवीन अवतार लेना पड़ेगा। इस प्रकार प्रयत्न में जो नई पीढ़ी तैयार होती है, वह उस श्रु खला में एक कड़ी है, जो मानव-जाति का गौरवमय अतीत और आशा-मय भविष्य है।

बालक की शक्तियाँ अकुण्ठित हैं। उसके ज्ञान और कम की ह्यत्ता नहीं। जो पूर्वजों ने नहीं किया, उसे आनेवाले पुत्र करेंगे, यही मानव की सत्यात्मक शुद्ध निष्ठा होती चाहिए—

राजामृषीणा अरितानि तानि ।

कृतानि पुत्रैरकृतानि पूव (अश्वघोष, बुद्धचरित १।६६)

“राजाओं तथा ऋषियों के पुत्रों ने वे वे कर्म किये हैं, जिन्हें उनके पूर्वजों ने नहीं किया।”

जो पूवजो ने किया, उसका उत्तरदायित्व वर्त्तमान पीढ़ी धारण करती है और उससे भी आगे बढ़ जाने का उसका जन्म प्राप्त कर्तव्य है। बड़े-बड़े जो कर गये, वह उनके ही पुत्रों से न होगा—इस प्रकार भालने-बालों के लिए शोक है। अपने-आपमें ही विद्वान् खो देने से क्या लाभ ? अश्वघोष ने महायान-युग के आशावादी दृष्टिकोण का सूत्र उदात्त शब्दों में रखा

“कृतानि पुत्रै अकृतानि पूर्वै ।

जो माता-पिता ने अधूरा छोड़ा, उसे पुत्र पूरा करेंगे। महाकाल के साथ मिलकर जीवित रहने का दृष्टिकोण यही है। काल का जो जीष भाग है, जो जराग्रस्त है, जो पुरातन है, वह हो बीता, वह मृत हो गया। उसे आगे आनेवाले पुत्र ही नया जीवन प्रदान करेंगे। यह सोचना कि पहली पीढ़िया अपने साथ बुद्धि का सारा चमत्कार बटोरकर ले गईं और अब बुद्धि का दिवाला ही शेष है, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के शब्दों में आत्मघात है।

अव-ध्य वाक्ष्या गुरवोऽहमल्पधी-
रिति व्यवस्यन् स्ववधाय धावति ।

(पूव-नूतन द्वान्त्रिशिका श्लोक ६)

ससार के अपार विस्तार में बालक प्राण का व्यक्त केन्द्र है। पुराणों की अत्यन्त मनोहर कल्पना के अनुसार प्रलय समुद्र में विश्वरूपी बट वृक्ष के तैरते हुए एक पण पर नारायण बाल-रूप में प्रकट होते हैं। वैज्ञानिक की भाषा में अज लुक (AZOIC) युग के प्रलयात्मक विस्तार से कोई अव्ययत, अचिन्त्य तत्त्व प्रथम चैतन्य बिन्दु के रूप में व्यक्त होता है। वही विश्व का आरम्भिक बालक है, जिसकी चर्या या लीला से पूण जीवन अस्तित्व में आता है। क्षीर सागर के बटपत्र नारायण की परिभाषा भारतीय दशन और पुराण की नितान्त सुन्दर कल्पना है।

बालक अमृत का सेतु और अजर प्राण का केतु है। बालक के मन में मृत्यु की कल्पना नहीं होती। बालक के चैतन्य में मृत्यु का अनुभव नहीं होता। प्राण और जीवन की प्रोजायमान ऊर्जस्वी धारा बालक में

बहती है। बालक का मन अमृत का एसा उत्स है, जो कभी विषाक्त या विकृत नहीं होता। यही सृष्टि की बड़ी आशा है। प्रत्येक शती में मानव-जाति पुन-पुन बाल युवा और पुन वृद्ध बनती है। काल के जराजीण अश से मुक्त होने के लिए वह पुन-पुन बाल-भाव में आती रहेगी, यही जीवन का स्वर्ण विधान है। व्यक्ति और राष्ट्र को चाहिए कि अपने ही कल्याण के लिए उमंग कर बाल-भाव की उपागता करे।

६

ऋषिभिर्बहुधा गीतम्

भारत जैसे विशाल देश के लिए विचार जगत् का एक ही अमृत सूत्र हो सकता था, और उसे यहाँ के विचारशील विद्वानों ने तत्त्व-मग्न के माग पर चलते हुए आरम्भ नहीं दूढ निकाला। वह सूत्र इस प्रकार है

‘एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति’ (ऋग्वेद १।१६।४६)

प्रयात्—एक सत् तत्त्व का वणन मननशील विप्र अनेक प्रकार से करते हैं।

इस निचोड पर जितना विचार किया जाय उतनी ही श्रद्धा इसके मूल द्रष्टा के प्रति होती है। सचमुच वह व्यक्ति अपने मन के अपरिमित औदाय के कारण भारतीय दार्शनिकों के भूत और भावी सध का एकमात्र सधपति होने के योग्य था। भारतीय देश में दार्शनिक चिन्तन की जो बहुमुखी धाराएँ बही हैं, जिन्होंने युगयुगान्तर में स्वच्छन्दता से देश के मानस क्षेत्र को सींचा है, उनका पहला स्रोत ‘एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति’ के ‘बहुधा’ पद में प्रस्फुटित हुआ था। हमारे राष्ट्रीय मानस-भवन का जो बहिर्द्वार तारण है उसके उत्तरों पर हम यह मन्त्र लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। मन्त्र का ‘बहुधा’ पद उसकी प्राण-शक्ति का भंडार है, जिसके कारण हमारे चिन्तन की हलचल सधप के बीच होकर भी अपनी प्रगति बनाये रख सकी। अपने ही बाँध से जब कभी उसका मार्ग अवरुद्ध होने लगा है

तभी उस अचरोध पर विजय पाकर 'बहुधा' पद के प्राणयन्त्र देग ने उसे आगे बढ़ाने का रास्ता दिया है ।

'एक संहिता बहुधा वदन्ति' यह विचार सूत्र न केवल हमारे विस्तृत दश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, अपितु विचार के जगत् में हमारे मनीषी जितना ऊंचा उठ सके थे उसके मानदंड को भी प्रकट करता है ।

इस विशाल देश में अनेक प्रकार के जन हैं जो विविध भाषाओं, अनमेल विचारों, नाना भाषा की रहन-सहन, अनमेल धार्मिक विश्वासों और रीति-रिवाजों के कारण आपस में रगड़ खाते हुए एक साथ बसते रहे हैं, किन्तु जिस प्रकार हिमालय में गंगा गद्दी अपने उदर में पड़े हुए खड-पत्थरों की कोर छाटकर उन्हें गोल गगलोढों में बदल देती है, उसीसे मिलती-जुलती समन्वय की प्रक्रिया हमारे देश के इतिहास में पाई जाती है । न जाने कौसी-कौसी सभ-जातियां यहाँ आकर बसीं, कौसे-कौसे अखण्ड विचार इस देश में फैले, किन्तु इतिहास की दुधध टक्करो ने सबकी कोर छाटकर उहे एक राष्ट्रीय संस्कृति के प्रवाह में डाल दिया । उनकी आपसी रगड़ से विभिन्न विचार भी घुल मिल कर एक होते गये—ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार गंगा के घराट में पिसी हुई बालू, जिसके करणों में भेद की अपेक्षा साम्य अधिक है ।

सौभाग्य से हमारे इतिहास के सुनहले उपाकाल में ही समन्वय और सहिष्णुता के भाव सूय-रश्मियों की तरह हमारे ज्ञानाकाश में भर गये । राष्ट्रीय जन की प्राकृतिक विभिन्नता की ओर संकेत करते हुए 'पृथिवी सूक्त' का ऋषि कहता है—

जन विभ्रती बहुधा विद्यात्रस

नानाधर्माण पृथिवी यथोकसस (अथर्व १२।१।४५)

अर्थात्—“भिन्न-भिन्न भाषावाले, नाना धर्मोंवाले जन की यह पृथिवी अपनी-अपनी जगह पर धारण कर रही है, और सबके लिए दुधार गाय की भाँति धन की सहस्रो धाराएँ बहा रही है।” हमारे राष्ट्रीय जन को प्रकृति की ओर से ही 'बहुधापन' मिला है । पर मानवी मरिचक ने उन भौतिक भेदों के भीतर पैठकर उनमें पिरोई हुई भावमयी एकता को ढूँढ निकाला ।

राष्ट्र-सबका के माग में मनुष्य की यह विजय ही सच्ची विजय है। इसी-का हमारे नित्य जीवन के लिए वास्तविक मूल्य है। मौलिक एकता और समन्वय पर बल देनेवाले विचार अनेक रूपों में हमारे साहित्य और इतिहास में प्रकट होते रहे हैं। अथर्ववेद (६।१।१३) में कहा है—

पश्यन्त्यस्याश्चरित पृथिव्या

पृथङ् नरो बहुधा मीमांसमाना ।

अर्थात्—“विचारशील लोग इस विश्व का निर्माण करनेवाली प्राणधारा की बहुत प्रकार से अलग-अलग मीमांसा करते हैं। पर उनमें विरोध या विप्रतिपत्ति नहीं है, कारण कि वे सब मन्तव्य विचारों के विकल्प मात्र हैं, मूलगत शक्ति या तत्त्व एक ही है।”

उत्तरकालीन दर्शन इसी भेद को समन्वय प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे भेद के विभ्रम से रित्त होकर एकता की वाणी बार-बार पत्येक युग में ऊँचे स्वर से पुकार उठती है। अनेक देवसाओं के जाल में जब बुद्धि को कतव्याकतव्य को बाह न लगी तो किसी तत्त्वदर्शी ने उस युग का समन्वय-प्रधान सगीत इस प्रकार प्रकट किया

“आकाश से गिरा हुआ जन जैसे समुद्र की ओर बह जाता है, उसी प्रकार चाहे जिस देवता को प्रणाम करे, सबका पयवसाग केशव की भक्ति में है।”

आकाशात्पतित तोय यथा गच्छति सागरम् ।

सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति ॥

अवश्य ही केशव-पद निजी इष्ट देवों का समन्वय करनेवाले उसी एक महान् देव के लिए है, जिसके लिए प्रारम्भ में ही कहा गया था—एकमेवाद्वितीयम्। वह एक ही है, दूसरा, तीसरा, चौथा अथवा पाचवा नहीं है। वही आत्मा वह ‘सुषण’ या पक्षी है जिसे विद्वान् (विप्र) कवियों ने नाना नामों से कहा है।

सुषण विप्रा कवयो वचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति ।

शैव और वैष्णवों के पारम्परिक ब्रह्मचरों ने इतिहास को काफी क्षुब्ध

किया, परन्तु उस मन्थन के बीच में भी युग की धारणा ने पकट होकर पुकारा

एकात्मने नमस्तुभ्य हरये च हराय च
अथवा कालिदास के शब्दों में

एकैव मूर्तिविभिर्निधा सा सामान्य मेधा प्रथमावरत्नम्
(कुमार० ७।४४)

“वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही मूर्ति के तीन रूप होगये हैं। इन सबके छोटे बड़े की कल्पना निस्सार है।”

परन्तु समन्वय की यह प्रवृत्ति हिन्दूधर्म के सम्प्रदायों तक ही सीमित नहीं रही। बौद्ध और जैन धर्मों के प्राणण में भी इस भाव ने अपना पूरा प्रभाव फैलाया। सर्वप्रथम महाकवि कालिदास ने ही युगवाणी के रूप में यह घोषणा की—

बहुधाप्यगमैर्भिन्ना पन्थान सिद्धिहेतव ।

त्वय्येव निपतरयोधा जाल्लवीया इवाणवे ॥ (रघु० १०।२६)

“जैसे गंगाजी के सभी प्रवाह समुद्र में जा मिलते हैं, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न शास्त्रों में कहे हुए सिद्धि प्राप्त करानेवाले मार्ग आपमें ही जा पहुँचते हैं।”

भिन्न भिन्न आगमों के प्रति सम वय और सहिष्णुता का भाव वही सस्कृत युग अथवा विक्रम की प्रथम सहस्राब्दी का सबसे महान् रचनात्मक भाव है, जिसने राष्ट्रीय सस्कृति के बैचित्र्य को एकता के साचे में ढाला। जैन-दर्शन के परम उद्भट ऋषि श्री सिद्धसेन विवाकर ने अपने ‘स्यादवादद्विशिक्षा (बत्तीसी) नामक ग्रन्थ में उपनिषदों के सरस ज्ञान के प्रति भरपूर आस्था प्रकट की है। विक्रम की अष्टम शताब्दी के दिग्गज विद्वान् श्री हरिभद्र सूरि ने, जिनके पांडित्य का लोहा आज तक माना जाता है, स्पष्ट और निश्चित शब्दों में अपने निष्पक्षपात और ऋजुभाव को व्यक्त किया है

पक्षपातो न मे बीरे न द्वेष कपिलादिषु ।

युक्ति मद्बचन यस्य तस्य कार्य परिग्रह ॥

‘महावीर को वाणी के प्रति मेरा पक्षपात नहीं और न कपिल आदि दाशनिक ऋषियों के प्रति मेरे मन में वीर भाव है। मेरा तो यही कहना है कि जिसका ध्वजन युवितयुक्त हो उसे ही स्वीकार करो।’

परन्तु इस भाव का सबसे ऊँचा शिखर तो श्री हेमचन्द्राचार्य में मिलता है। हेमचन्द्र मध्यकालीन साहित्यिक सस्कृति के चमकते हुए हीर हैं। विक्रम की बारहवीं शताब्दी में जैसी तेज आख उनको प्राप्त हुई, वैसी अन्य किसी की नहीं। वस्तुतः वे हिंदी-युग के आदि आचार्य हैं। उनकी ‘देशी नाममाला’ सस्कृत और प्राकृत के अतिशिवत ठेठ देशी भाषा या हिन्दी के शब्दों का विलक्षण संग्रह ग्रंथ है। यह बड़े हठ और सौभाग्य की बात है कि हेमचन्द्र इस प्रकार का एक देशी शब्द संग्रह हमारे लिए तैयार कर गये। हिन्दी के पूर्व-युग अथवा भाषाओं के सन्नि काल मरचे जाने के कारण उसका महत्त्व अधिक है। विचार के क्षेत्र में भी एक प्रकार से हेमचन्द्र आगे आनेवाले युग के ऋषि थे। हेमचन्द्र की समन्वय बुद्धि में हिंदी के आठसौ वर्षों का रहस्य दूँटा जा सकता है। प्रसिद्ध है कि महाराज कुमारपाल के साथ जिस समय हेमचन्द्र सोमनाथ के मन्दिर में गये, उनके मुख से यह अमर उद्गार निकल पड़ा

भवश्रीजाकुरजनता रागाद्या क्षयसुवागता यस्य ।

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

“ससाररूपी बीज के अकुर को हरा करनेवाले जिसके राग-द्वेष विकार मिट चुके हैं, मेरा प्रणाम उसके लिए है, फिर वह ब्रह्मा, विष्णु, शिव या तीर्थकर इनमें से कोई क्यों न हो।” इस प्रकार की उदात्त वाणी ध्य है। जिन हृदयों में इस प्रकार की उदारता प्रकट हो वे धन्य हैं। इस प्रकार की भावना ही राष्ट्र के लिए अमृत बरसाती है।

• ७ •

पंडिताः समदर्शिनः

गाधीजी ने श्रीले-से समय में भारतवर्ष की छुआ छूत-समस्या का जो हल ढूँढ निकाला, उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि है। इस देश की समाज व्यवस्था में निस्सन्देह अनेक प्रकार के भेद हैं। उनमें जातिभेद, भाषाभेद, धर्मभेद—ये तीन प्रकार के भेद मुख्य हैं, परन्तु इन सब भेदों से ऊपर उठकर भारत की दार्शनिक विचार धारा ने प्राणिमात्र में रहे हुए एकत्व पर बहुत बल दिया है। आत्मा को ही सबकुछ मानकर शरीर का निराकरण करनेवाले दशन का यही फल हो सकता है। ईश्वर एक है, वह स-त्र, सब-व्यापक है, घट-घट में रम रहा है, सबके हृदयों में बैठा हुआ है—इस प्रकार की प्रतीति भारतीय सस्कृति की गात्मा है। प्रत्येक दशन ने विचारों की भूलभुलैयाँ में से अपना मार्ग ढूँढते हुए अन्तिम टेक आत्मा की इसी एकता और सब व्यापकता पर प्राप्त की। भारत की राष्ट्रीय दार्शनिक आख वेदान्त दशन है और उस आख का सारा तैज इसी बात पर अवनम्बित है कि आत्मा चैतन्यमय है, वह अन्नमय शरीर से पृथक् सब प्राणियाँ में एक है, वही अन्तिम मूल्यवान् तत्त्व है। शैव, वैष्णव, आस्तिक, भागवत, भक्त, ज्ञानी योगी सबका आत्मा के विषय में ऊपर लिखा विचार ही है। यह सारा जगत् ईश्वर का वास-स्थान है। ईश्वर सबका अध्यक्ष है। वही आत्मरूप में सबके भीतर है। इस प्रकार की प्रतीति मनुष्य को प्रेम की डोरी में बाधती है। यह विश्वास सच्चा हो तो इसपर जीवन में अमल होना चाहिए। आत्मा की एकता बात की उन्हें सुनने के लिए ही रखी तो वह व्यर्थ है।

यहपर आकर भारतीय जीवन की गाडी दलदल में फस गई। ऊँचे ज्ञान के क्षेत्र में जिस बात को सत्य समझा गौर मागा गया, उसे व्यवहार में लात हुए सौ ऋण्ट खड़े किये गए। अमली जीवन में ऊँच नीच छुआछूत की माटी दीवारें खड़ी होगई और ये भेद इनमें तीसरे से कि आज का नागरिक उन्हें साँचकर मिहर उठता है। फिर भी (वह्वात्मा वा

माननेवाली जो प्रतीति थी, वह समय-समय पर प्रकट होती ही रही और कभी कभी तो वह महात्मा के रूप में समाज का भाग-प्रदशन करने में समर्थ हुई। कर्णा इस देश के अच्छे विचारकों में गिने जाते हैं, जो बिना लगालिपटी के सच्ची सीधी बात कह सकते थे। उन्होंने अपनी मिसाल से समाज के हर एक श्रम के साथ मेल जोल का भाग अपनाया था। म्वाले और अहीरो के साथ वे खूब खुलकर खेले थे। स्वयं गायों को दुहने और पालने का काम किया, रथ ह्राककर सारथी बने और यज्ञ में अतिथियों के पैर धोने के काम को अपने लिए पसन्द करके शारीरिक श्रम की महिमा बताई। गीता में उन्होंने ब्राह्मण और शूद्र के धोथे भेदों का तिरस्कार करनेवाला यह विचार प्रकट किया जो समझदार है, वह समदर्शी होता है, यह विद्वान् ब्राह्मण है, यह श्वपचवूद्र है, यह पशु है—इस प्रकार की भेद-बुद्धि उसमें नहीं होती। गीता का यह मूत्र

पण्डिता समदर्शन

सक्षेप में, भारतीय समझदारी ज्ञान या विवेक को बतानेवाला मूत्र है। किसी भी पथ या मतवादी की हिम्मत इस बात को काटकर नहीं बात कहने की नहीं हुई, आचार में चाहे इसके जितना बच निकलने की कोशिश होती रही हो। व्यासजी ने भारतीय ज्ञान को बहुत ही गाढ़े समय में सतुलित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने धर्म की बुद्धिमूलक व्याख्या की :

“धारणाद् धर्मं इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा ।”

जो धारण करनेवाला तत्त्व है, वह धर्म है। धर्म समाज को, प्रजाश्रो को धारण करता है। धारण करने का अभिप्राय यह है कि समाज के आचार और नीतिधर्म को गिरने नहीं देता। परलोक या देवी देवताओं के विश्वास या पूजा को व्यासजी ने धर्म नहीं कहा। मान्यताओं के पचडे भी धर्म नहीं हैं। व्यास ने धर्म के अर्थ को बहुत-कुछ बुद्धिमूलक प्रत्यक्षगम्य बनाना चाहा। महाभारत के अन्त में अपनी भुजा उठाकर व्यास ने यही साराश बताया कि धर्म ही अर्थ और काम की जड़ है, धर्म ही नित्य है, उसीका आश्रय लेना चाहिए। व्यासजी की वह उठी हुई भुजा आज तक उसी प्रकार धर्म की ओर सकेत कर रही है जिस प्रकार चुम्बक की सुई उत्तरी ध्रुव की ओर

सकेत करती है। व्यास ने बुद्धिमूलक धर्म की व्याख्या करते हुए चातुर्वर्ण्य के भाव पर भी प्रकाश डाला। चार वर्णों में माने जानेवाले ऊँच-नीच के भेद और जन्म-जात बड़प्पन को उन्होंने अच्छा नहीं समझा। पहले तो गीता में ही गुरु और कर्मों के अनुसार चार वर्णों में समाज के बटवारे का प्रतिपादन किया गया है—

चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकम विभागशः ।

यहाँ किसी भी वर्ण को ग्राह्य-पीछे कहने या उनमें तारतम्य करने का भाव नहीं है, बल्कि चारों वर्णों के समाहार या मेल से जन्म लेनेवाली उस समाज व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें वर्णों के गुरु और कर्म ही बटवारे का हेतु बनते हैं। दूसरी बात यह है कि आचारप्रधान जीवन की ओर अन्य कितने ही स्थानों पर व्यास ने विशेष बल दिया है। नागराज और युधिष्ठिर का संवाद इस विषय में निश्चित प्रकाश डालता है। अजगर ने प्रश्न किया, “हे राजन्, ब्राह्मण कौन है ?”

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “हे नागराज, सत्य, दान, क्षमा, शील, सहृदयता, तप, दया (धृष्टा का अभाव) जिसमें दिखाई पड़े, वही ब्राह्मण है।”

नागराज को इससे सन्तोष नहीं हुआ। उसने युधिष्ठिर की सशयरहित सम्मति जानने के लिए प्रश्न का मुह फिर खोला।

उसने कहा, “हे युधिष्ठिर, लोक में चातुर्वर्ण्य का प्रमाण माना जाता है। यदि किसी शूद्र में आपके कहे हुए सत्य, दान, क्रोध, सहृदयता, अहिंसा, दया आदि गुण हों तो क्या वह ब्राह्मण हो जायगा ?”

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “शूद्र में यदि आचार के ये लक्षण हों तो वह शूद्र नहीं रहा। ब्राह्मण में यदि ये लक्षण न हों तो वह ब्राह्मण नहीं। हे नागराज, जिसमें चरित्र (वृत्त) है, वही ब्राह्मण है। जिसमें चरित्र नहीं है, वही शूद्र है।”

नागराज ने तर्क में धर्मराज को पुनः चापते हुए कहा, “यदि तुम्हारे मत से चरित्र से ही ब्राह्मण होता है, तब तो बिना चरित्र या कर्म के जाति व्यर्थ हो जाती है।”

प्रश्न मागूली नहीं है। यह जाति पाति के वृक्ष पर सदा सदा उठने-वाला बड़ा कुल्हाड़ा है। इस कटीले प्रश्न से भी युधिष्ठिर ठिठके नहीं। उन्होंने उसी धीरता और साहस से उत्तर दिया, "हे नागराज, यहा जाति-पाति है ही कहा ? कौन-सी वह जाति है जिसमें वण का सकर नहीं हुआ ? बर्णों की आपसी मिलावट के कारण मेरी सम्मति में जाति की ठीक पहचान की बात उठाना बेकार है। इसलिए जो तत्त्वदर्शी हूँ, उनके मत में शील ही मुख्य है। जन्म के बाद बर्णों के जात कम आदि सस्कार भी यदि किये जाय, पर अगर किसीम चरित्र नहीं हुआ, तो मैं तो उसे वणसकर की हालत में पडा ही समझूंगा। इसीलिए हे नागराज, मैंने पहले ही यह कहा कि जिस व्यक्ति में निखरा हुआ चरित्र (सस्कृत वृत्त) है, वही आह्वण है।"

(वनपर्व, अजगर पर्व, अ० १८०। श्लोक २०—३७)¹

भारत की विस्वात्मा को प्रकट करनेवाले ये शब्द व्यास की नूतन धर्म-ध्याख्या के अन्तर्गत थे। भगवान् बुद्ध और महावीर ने अपने जीवन और उपदेश से इस सत्य का प्रचार किया और विश्वकोटि भारतीय जनता

¹सत्य वान क्षमाशील मानुशस्य तपो घृणा ।
 बृश्यते यत्र नामेन्द्र स आह्वण इति स्मृत ॥२१॥
 शूत्रेष्वपि च सत्यं च वानमक्रोध एव च ।
 आनुशस्यमहिंसा च घृणा च व युधिष्ठिर ॥२३॥
 शूत्रे तु यद्भवेल्लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते ।
 न वै शूत्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण ॥२५॥
 यत्रतल्लक्ष्यते सप वृत्त स आह्वण स्मृत ।
 यत्रैतन्न भवेत्सर्पं त शूत्रमिति निर्विशेत् ॥२६॥
 यदि ते वृत्ततो राजन् ब्राह्मण प्रसमीक्षित ।
 वृथा जातिस्तदाऽऽयुष्मन्कृतिर्वाचन विद्यते ॥३०॥
 जातिरत्र महासप मनुष्यत्वे महामते ।
 सकरात्सद्यवर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मति ॥३१॥
 यत्रेदानीं महासर्पं सस्कृत वृत्तमिष्यते ।
 त ब्राह्मणमहं पूवमुक्तवान् भुजगोत्तम ॥३७॥

ने उसका समर्थन किया और उसे जीवन में ग्रहण किया। परन्तु यह राष्ट्रीय कोढ़ निर्मूल नहीं हुआ।

अष्टम शताब्दी में भगवान् शंकराचार्य ने वेदान्त ज्ञान को राष्ट्र का वास्तविक दृष्टिकोण ही बना दिया। सब भूतो में आत्मतत्त्व की एकता की पहचान ही वेदात् का फल है। शंकर के शारीरिक भाष्य में अपशूद्राधिकरण नामक जो प्रकरण है, वह उनके लिए क्षम्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन मलाबार से छुआछूत के गहरे संस्कार लिये हुए जब वह उत्तरापथ में आये तब उनके जीवन में एक धक्का लगा। उत्तरापथ के ज्ञान की अधिष्ठात्री काशीपुरी है। शंकर उसी काशीपुरी में आये और सामने से आते हुए मेहतर-मेहतरानी को देखकर 'हटो-बचो' करने लगे। उनका वेदात्तज्ञान भूल गया। यह बात काशी के ज्ञानाधिदेवता शिव बर्दाश्त नहीं कर सके। उसी चाडाल के मुह से उन्होंने शंकर को डपटा।

'हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपने मिट्टी के शरीर से मेरे इस मिट्टी के शरीर को हटाना चाहते हो या अपने आत्मा को मेरे आत्मा से दूर करना चाहते हो? किस नीयत से 'हटो बचो' करते हो?'

'ज्ञात होता है, तुम्हारा शरीर तो गगाजल है, उसमें जो सूय की परछाईं पड रही है, वह मुझ चाडाल की मडैया की जल में पडनेवाली परछाईं से अवश्य भिन्न है।

'तुम्हारे पास सोने का घट है, मेरे पास केवल मिट्टी की हाडी है। मालूम होता है, दोनों में दो भिन्न तरह के आकाश हैं।

'घट-घट में बसनेवाला जो आत्मरूप सहजानन्द ज्ञान का समुद्र है, उसमें भी तुम्हारा ब्राह्मण-चाडाल का भेद-भ्रम अभी तक नहीं मिटा?

'मैं कौन हूँ, जानते हो? जागते-सोते इस देह में से जिस निमल चैतन्य की किरणें फूटती रहती हूँ, ब्रह्मा से लेकर रंगनेवाली शीटी तक के शरीर में रमता हुआ जो इस जगत् की साखी भरता है, वही मैं हूँ।

अनसयाद-नमयसथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् ।

द्विजवर दूरी कतुमिच्छसि किं नूहि गच्छ गच्छेति ॥ मनीषायचक्र ॥

“इस प्रकार की स्थिर बुद्धि यदि हे तो गुरु बन, चाडाल अथवा ब्राह्मण भेद-बुद्धि छोड ।”

शंकर के वाद अनेवाले सिद्धो ने भेद-भ्रम नाशक परम्परा पर बहुत जोर दिया । मुनि रामसिंह के पाहुड दाहे मे छुआछूत के बाह्य आचार को आत्मा की दृष्टि से निरयक कहा गया हे

कासु सभाहि करहु को अचउ ।

छोपु अछोपु भणिवि को बचउ ॥

“किसका ध्यान करू, किसको पूजू, किसका दूत गौर किसको अदूत मातू ?”

सहजयानी सिद्धा ने (८वीं शती १२वीं शती) भी इसी विचारधारा को पुष्ट किया । सरोरुहपाद कहते ह, “ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, जब हुए थे, तब हुए थे । इस समय तो सबकी उत्पत्ति एक सी हे । यदि कहो सरदार देकर, तो सबको ब्राह्मण क्यों नही हो जाने देते ?” (श्री हजारीपसाद द्विवेदी, कबीर, पृ० १३३) । अनेक सिद्ध सन्त स्वयं ब्राह्मण वर्ग मे उत्पन्न होकर पूजा को प्राप्त हुए ।

सिद्धो की परम्परा को नाथो ने १२वीं-१५वीं शती तक गागे बढ़ाया । गोरखनाथ आदि नाथो मे जाति की अपेक्षा आचार और चरित्र पर बहुत जोर दिया । समाज मे भगी या चहटा वही हे, जो जनने ब्रह्म और स्वाद-इन्द्रिय के विषय मे लम्पट हे

यन्त्री का लडवडा जिभ्या का फूहडा ।

गोरख कहै ते पतवि चूहडा ॥

पन्द्रहवीं शती मे रामानंद और कबीर ने हिन्दू-समाज की इस बाणी को जोर से दोहराया । उन्होने ज्ञान गौर अनुभव को जात-पात की हद-बंदी से ऊपर रखकर उस क्षेत्र की नागरिकता का अधिकार सबके लिए खोल दिया । फिर तो चेतन्य, रैदास, नानक, नारादेव आदि अनेक सतों ने इसे एक राजभाग ही बना दिया और उनके उपदेशो को हिन्दू-समाज ने बहुत-कुछ स्वीकार किया ।

१६वीं शती मे भारतवर्ष मे एक नये युग का सूत्रपात हुआ । सब

धर्मों से ऊपर राष्ट्रीयता धर्म का उदय होने लगा। धर्म के भीतर से अभी तक जो समाज-सुधार के आन्दोलन थे, अब वे राष्ट्रीयता की शक्ति और युक्तिमत्ता लेकर समाज के सामने आने लगे। स्वामी दयानन्द ने धर्म और राष्ट्रीयता, दोनों के भीतर से भारत की प्राचीन उदार वाणी की घोषणा की और हिंदू समाज से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अछूतपन हिन्दूधर्म और समाज का कलक है, यह मूल उसपर बाहर से चढा है, उसकी निजी संस्कृति में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। यह छुआछूत की जड़ पर प्रबल कुठाराघात हुआ और उसके शास्त्रीय अनुमोदन की जड़ें हिल गईं। शास्त्र-प्रमाण से अस्पृश्यता का समर्थन करनेवालों के हाथ से अखाड़ा जाता रहा और उनकी हिम्मत टूट गई। यह एक बड़ी क्रान्ति थी, जो नवीन होते हुए भी प्राचीनता की शक्ति से संचालित थी।

लेकिन वास्तविक सामाजिक आचार में अस्पृश्यता का गढ़ बना ही रह गया। इस क्षेत्र में महात्मा गांधी ने उसे उखाड़ा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता स्वयंसिद्ध कलक है और यह हिन्दू-समाज का कोढ़ है, जो कलक या अन्ध्याय है, उसे बुरा सिद्ध करने के लिए शास्त्र-प्रमाण की जरूरत नहीं। जो समाज का कोढ़ है, उसे हटायें बिना समाज स्वस्थ नहीं बन सकता। अस्पृश्यों पर दया करके अस्पृश्यता के रोग को हटाने का प्रश्न नहीं है। अछूतपन की बात मानकर हिंदू-समाज ने जो पाप किया है, उसका प्रायश्चित्त करने के लिए स्वयं हिन्दुओं को इस कलक को मिटाना आवश्यक है। यह एक बिलकुल नया दृष्टिकोण था। राष्ट्रीयता के आन्दोलन की सफलता ही इस बात पर निर्भर थी कि पहले छुआछूत को मिटा दिया जाय। गांधीजी का यह दृष्टिकोण इतना साफ था और इसके पीछे उनके जीवन का इतना बल था कि राष्ट्र को इसे समझते और अपनाते हुए बहुत दिक्कत नहीं हुई और लगभग पच्चीस वर्ष के समय में राष्ट्रीय धरातल पर पहुँचकर अस्पृश्यता को हटा दिया गया। इस समय जो छुआछूत बच गई है, वह परास्त और लज्जित है। वह मरी हुई लाश है। उसका प्राण निकल चुका है और अब समाज को इस शय को भी अपने भीतर से निकाल फेंकना है। जिस समय सन् १९२० में गांधीजी का यह आन्दोलन आरंभ हुआ था, ऐसा जान पड़ता था कि उत्तर भारत से तो यह कलक सम्भवतः हट जायगा,

पर दक्षिण में गांधीजी की बात अनसुनी रह जायगी। पर गांधीजी ने जिस आंदोलन के रथ चक्र से अस्पृश्यता-निवारण को बाध दिया था, वह उत्तर दक्षिण, पूरब-पश्चिम में सबत्र एक जैसे वेग और शक्ति से फेला और गणनी विजय के साथ छुआछूत के गढ़ को धरासायी बनाता गया। स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अस्पृश्यता को हटाने की बात गांधीजी की मौलिक बेल थी। इस कलक को भेटने के लिए धर्म या परलोक का सहारा न देकर उन्हाते इसी पृथिवी के जीवन की आवश्यकता के साथ इसे मिला दिया।

गांधीजी की वाणी भारतीय विश्वात्मा की वाणी है। यह भारत के प्राचीन सबब्रह्ममय या ईशावास्य दृष्टिकोण की पूरी विजय कही जा सकती है। आज विचारों के धरातल पर भारत अस्पृश्यता के महापाप की दासता और कलक से मुक्त हो गया है। उसकी इस मुक्ति में एक बड़ा लाभ भी दिखलाई पड़ता है। भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' में शुद्ध हो गई है, उसका दृष्टिकोण सदा के लिए निखर गया है। जहाँ काले-गोरे, ऊँच नीच के भेदों में दूसरे राष्ट्र ठोकरे खा रहे हैं, वहाँ भारत उस समस्या को सदा के लिए सुलझाकर सबके लिए आदश बन गया है। आज सच्चे मन से 'पण्डिता समदर्शिन' के चिरन्तन सत्य को दूसरों से कहा जा सकता है।

लेकिन किसी भी ईमानदार आदमी से यह बात छिपी नहीं रह सकती कि गांधीजी का काम अभी आधा ही हुआ है और आधा पड़ा है। छुआछूत का रावण तो मर गया, पर उसका शव अभी बीच में सब रहता है। उस गन्दगी को जीवन में से हटाये बिना हमारा कल्याण नहीं है। अपने प्रयत्नों को स्थिर करने या आराम की सास लेने की अभी कोई बात नहीं है। छुआछूत के दानव का शव भी इतना बड़ा और इतना उलझा हुआ है कि उसे पूरी तरह निकालने के लिए बड़ा सतक प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी हमारे जंगलों और गाव बस्ती में अतिकारों से वंचित मानवों के ठटठ भरे हुए हैं। उ हे सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक स्वराज्य की प्राप्ति जबतक नहीं होती तबतक हमारे लिए स्वयं इन ऋणदानों की प्राप्ति स्वप्न ही है। श्रम पवित्र है, उपयोगी है और आवश्यक है। ये तीन बड़े नियम अर्वाचीन जगत् ने धर्म के विषय में दे द निकाले हैं। इनको पहले हम अपने जीवन

के लिए अपमाना है। यदि हम धर्म की इस त्रिमूर्ति से बचना चाहेंगे तो युग के लिए व्यर्थ हो जायेंगे। आगे आनेवाली जीवन-पद्धति धर्म के इसी त्रिभुज पर आश्रित होगी। समाज का नया संगठन धर्म के आधार पर ही होगा। धर्म का नियम जहाँ लागू होगा, वहाँ दुष्गाह्य का भेद नहीं रह सकता। धर्म की पवित्रता, उपयोगिता और आवश्यकता के दृष्टिकोण को स्वीकार करके ही गांधीजी ने स्वच्छता और साफाई के कामों को वही प्रतिष्ठा दी जो जीवन के अन्य आवश्यक कामों को हम देते हैं। जिस यज्ञ को गांधीजी ने शुरू किया था, वह अभी अधूरा है, यह जानकर ही हमें आगे का क्रम स्थिर करना होगा।

८

चरैवेति-चरैवेति

ऐतरेय ब्राह्मण के 'शतु शेष' उपाख्यान में एक सुन्दर वैदिक गीत बिया हुआ है। इस गीत का अन्तरा है—“चरैवेति-चरैवेति”, अर्थात् चलते रहो, चलते रहो। इसकी कथा यों है—राजा हरिश्चन्द्र के कोई पुत्र नहीं था उसने पवत और नारद नामक ऋषियों से उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि तुम वरुण की उपासना करो। वह वरुण के पास गया कि मुझे पुत्र दो। उससे तुम्हारा यजन करूँगा। वरुण ने कहा—तथास्तु। हरिश्चन्द्र के पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम रोहित रखा गया। वरुण ने कहा—तुम्हारे पुत्र हो गया, इसको मेरी भेट करो। हरिश्चन्द्र ने कहा—अभी पशु है, दस दिन का भी नहीं हुआ। दस दिन का हो जाय, तब मज्जीय होगा। वरुण ने कहा—अच्छा।

वह पुत्र दस दिन का हो गया। वरुण ने शाकर कहा—दस दिन का हो चुका, अब यजन करो।

हरिश्चन्द्र ने कहा—अभी दात भी नहीं निकले। जब दात निकल आवेगा, तब भेद्य होगा। दात निकल आने दो, तब यजन कर दगा।

वरुण ने कहा—अच्छा ।

उसके दात निकल आये । तब वरुण फिर आ पहुँचा । बोला—अब तो दात निकल आये, अब लाओ ।

हरिश्चन्द्र ने कहा—अभी निरा पशु है । जब दूध के दात गिर जायग, तब यज्ञीय होगा । दात गिर जाने दो तब यज्ञ करूँगा ।

वरुण ने कहा—अच्छा ।

उसके दूध के दात भी गिर गये । वरुण ने फिर मागा—अब तो दूध के भी दात गिर गये, लाओ ।

हरिश्चन्द्र ने कहा—जब नये दात निकल आते हं, तब मेध्य होता है । जरा नये दात जम आने दो, फिर यजन करूँगा ।

वरुण ने कहा—अच्छा ।

उसके नये दात भी जम आये । वरुण ने फिर टोका—नये दात निकल आये, अब लाओ ।

हरिश्चन्द्र ने कहा—यह क्षत्रिय का बालक है । क्षत्रिय-पुत्र जब कवच धारण करने लगता है, तब किसी कामके योग्य (मेध्य या यज्ञीय) होता है । बस कवच पहनने लगे तो तुम्हारे लिए इसका यजन कर दूँ ।

वरुण ने कहा—अच्छा ।

वह कवच भी धारण करने लगा । तब वरुण ने हरिश्चन्द्र को छेका—अब तो कवच भी पहनने लगा, अब यजन करो ।

हरिश्चन्द्र ने कहा—अच्छी बात है, बल आना । उसने रातों-रात पुत्र से सलाह की और उसे जगल में भगा दिया । दूसरे दिन जब वरुण पहुँचा तो कह दिया—वह तो कहीं भाग गया ।

अब वरुण के उग्र नियमों ने हरिश्चन्द्र को पकड़ा । उसके जलोदर हो गया । रोहित ने जगल में पिता के कष्ट का समाचार सुना । वह वहाँ से वस्ती की ओर लौटा । तब इंद्र पुरुष का वेश बनाकर उसके सामने आया और निम्नलिखित गीत का एक-एक श्लोक एक एक वर्ष बाद उसे सुनाता रहा । इस प्रकार पाँच वर्षों में यह सचरण गीत पूरा हुआ और पाँच वर्षों तक रोहित अरण्य में घूमता रहा ।

गीत इस प्रकार है

(१)

चरवेति-चरवेति

नानाश्रान्ताय श्रीरस्ति इति रोहितं शुभ्रम् ।

पापो नृषद्वरो जन इन्द्र इच्छरत सखा ॥

चरवेति चरवेति

हे रोहित, सुनते हैं कि श्रम से जो नहीं थका, ऐसे पुरुष को लक्ष्मी नहीं मिलती । बँठे हुए आदमी को पाप घर दबाता है । इन्द्र उसीका मित्र है, जो बराबर चलता रहता है । इसलिए चलते रहो ।

(२)

पुष्पिण्यां चरतो जये भूष्णुरात्मा फलप्रहि ।

श्लेरेऽस्य सर्वे पाप्मान श्रमेण प्रपथे हता ॥

चरवेति चरवेति ।

जो पुरुष चलता रहता है, उसकी जाघो में फूल फूलते हैं, उसकी आत्मा भूषिता होकर फल प्राप्त करती है । चलनेवाले के पाप थककर सोये रहते हैं । इसलिए चलते रहो, चलते रहो ।

(३)

आस्ते भग आसीनस्य उध्वस्तिष्ठति तिष्ठत ।

श्लेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भग ॥

चरवेति-चरवेति ।

बँठे हुए का सौभाग्य बँटा रहता है, खड़े होनेवाले का सौभाग्य खड़ा हो जाता है, पड़े रहनेवाले का सौभाग्य सोता रहता है और उठकर चलने वाले का सौभाग्य चल पड़ता है । इसलिए चलते रहो, चलते रहो ।

(४)

कलि शयानो भवति सजिह्वानस्तु द्वापर ।

उत्तिष्ठश्चेता भवति कत सम्पद्यते चरन ॥

चरवेति चरवेति ।

सोनेवाले का नाम कलि है, अगडार्ई सेनेवाला द्वापर है, उठकर खड़ा होनेवाला चेतार है और चलनेवाला सतयुगी है । इसलिए चलते रहो, चलते रहो ।

(५)

घरन्व मधु विन्दति चरन्स्वाहुमुकुम्बरम् ।

सूर्यस्य पक्ष्य श्रेमाण यो न तन्द्रयते चरन् ।

चरंवेति-चरंवेति ।

चलता हुआ मनुष्य ही मधु पाता है, चलता हुआ ही स्वादिष्ट फल चखता है। सूर्य का परिश्रम देखो, जो नित्य चलता हुआ कभी आलस्य नहीं करता। इसलिए चलते रहो, चलते रहो।

इस सुन्दर गीत में इन्द्र ने रोहित को सदा चलते रहने की शिक्षा दी है। इन्द्र को यह शिक्षा किसी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण से मिली थी। गीत का वास्तविक अभिप्राय आध्यात्मिक है। चलते रहो, चलते रहो, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, बैठा हुआ मनुष्य पापी होता है। बहते हुए पानी में जिन्दगी रहती है, वहीं वायु और सूर्य के प्राण-भंडार में से प्राण को अपनाता है। पडाव डालने का नाम जिन्दगी नहीं है। जीवन के रास्ते में एककर सो जाना, या आलसी बनकर बसेरा ले लेना मूर्च्छा है। जागने का नाम जीवन है। जागति ही गति है। निद्रा मृत्यु है। अध्यात्म के मार्ग में बराबर आगे कदम बढ़ाते रहो, सदा कानो में "चलते रहो, चलते रहो" की ही ध्वनि गूँजती रहे। वह देखो, अनन्त आकाश को पार करता हुआ और अपररमित लोको का भ्रमण करता हुआ सूर्य प्रातःकाल आकर हममें से प्रत्येक के जीवन-द्वार पर यही अलख जगाता है—“चलते रहो, चलते रहो”।

इन्द्र तो चलनेवालों का ही सखा है—(इन्द्र इच्छरत सखा)। आत्मा उनका ही स्वयंवर करती है, जो मार्ग में चल रहे हैं। एक के बाद दूसरा पद शीघ्र उठाते हुए अध्यात्म के अनन्त पथ को चीरते चले जाते हैं। उपनिषदों में कहा भी है

नायमात्मा बलहीनेन लभ्य ।

अथवा—

न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् ।

जिसके सकल्प मजबूत नहीं हैं, जो प्रमादी और मिथ्याचारी हैं, उसे

आत्मदशा नहीं हो सकता। ईश्वर उनकी सहायता करता है, जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। कमर फसकर राखे हो जानेवाले का ही इन्द्र मित्र है। जो वेग से रास्ते को पार करने चले जाते हैं, जो पंर उठाकर पश्चात् पद होना नहीं जानते, जो रोते जागते मदा जागरूक बन हुए हैं, वे ही सच्चे पथिक हैं। उन्होंने ससार के आतिथ्य धम को ठीक समझ लिया है। आत्मा इस देह में एक अतिथि है। 'अतति सन्तत् गच्छति इति अतिथि' 'अत सातत्य गमने' धातु से 'इथन्' प्रत्यय लगाकर अतिथि बनता है। 'अतति सन्तत् गच्छति इति आत्मा', उसी "अत सातत्य गमने" धातु से मनिन् प्रत्यय लगाकर आत्मा बनता है। यही सूत्र सदा स्मरणीय है।

आत्मा देह में मेहमान है। आत्मा ही क्षेत्रपति शशु है। इस शरीर की सत्ता क्षेत्र है। आत्मा क्षेत्रज्ञ या क्षेत्रपति है। हम तित्य के शान्तिपाठ में कहते हैं

ज्ञान क्षेत्रस्य पतिरस्तु शशु ।

हमारे क्षेत्रपति आत्मा का अहरह कल्याण हो, वह 'सन्तत् स्वस्ति-मात् हा।' इसी आत्मानि का सवावन करक कहा जाता है

समिधाग्नि बुवस्यत घृतेर्बोवयतातिश्रिम् ।

समिधाश्रो से इस अग्नि की उगामना करो और घृत की धाराश्रो से उस अतिथि को जगाओ। ब्रह्मचय-काल या त्रायु का वसन्त काल घृत की धाराए हैं, इसी समय रसो का परिपाक होता है। यौवन या ग्रीष्म ही समिधाए या ईधन हैं। कहा भी है।

वसन्तो अस्थासीदाज्य ग्रीष्म इधम शरद्धवि ।

अतिथि आत्मा का हित चलते रहने से है। घर बनाकर डेरा डालना उसके स्वभाव के प्रतिकूल है। भोग और विषय दुगन्ध से भरे हुए हैं। उनके मध्य में तृप्ति मान लेनेवाले को असली माधुय का पता ही नहीं लगा। सब विद्याश्रो से बड़ी मधु विद्या है। आत्मज्ञान या अध्यात्म विद्या का ही नाम मधु है, जिसे इन्द्र ने वध्यङ् अथर्वा को सिसाया था। यही परम मधु है। इस रस के बराबर और किसी रस में मिठास नहीं है। आत्मा रस-स्वरूप ही है

रसों में स

एक बार जो इस मधु का स्वाद पा जाते हैं, वे पुन दूसरे माधुर्य को चाहना नहीं करते । यह मधु चराते रहने से ही मिल सकता है

चरन्व मधु विन्दति ।

अध्यात्म-मार्ग के दृढ पथिक ही इस मधु को चखते हैं, वे ही ऐसे सुपण हैं, जो ससाररूपी अश्वत्थ वृक्ष के स्नातु या मवुर फल के खाने योग्य (मध्वद) होते हैं ।

६

महर्षि व्यास

व्यास भारतीय ज्ञानगंगा के भगीरथ हैं । जिस प्रकार इस देवनिर्मित देश को किसी पुरायुग में भगीरथ ने अपने उग्र तप से गगावतरण द्वारा पवित्र किया था, उसी प्रकार पुराण मुनि वेद व्यास ने भारतीय लोक साहित्य के आदि-युग में हिमालय के बदरिकाश्रम मन्वन्त समाधि लगाकर अध्यात्म, धमनीति और पुराण की त्रिपथ गंगा का पहले अपनी आत्मा में साक्षात्कार किया और फिर साहित्यिक साधना द्वारा देश के आर्य वाङ्मय को उससे पवित्र बनाया । ज्ञानरूपी हिमवान् के उच्च शिखरों पर बहनेवाले दिव्य जलो को मानी वेद व्यास भूतल पर ले आये । उन्होंने लोक-साहित्य की वेग की प्रेरणा दी । उनके द्वारा पूर्वजों के ज्ञान और चरित्रों से सुम्भित सरस्वती लोक के कठ में आ विराजी ।

जिस प्रकार भारतवर्ष की प्राकृतिक सम्पदा का अपरिमित विस्तार है, उसी प्रकार कालक्रम से वेद व्यास की साहित्यिक सृष्टि भी लोक के देशव्यापी जीवन में अनन्त बनकर समा गई है । एक प्रकार से सारे राष्ट्र का जीवन ही आज व्यासरूपी महान् बटवृक्ष की छाया के आशय में आ गया है । व्यास भारतवर्षीय ज्ञान के सर्वोत्तम प्रतिनिधि बन गये हैं । यदि भारतीय ज्ञान की उपमा एक ऐसे रत्न से दी जाय जिसकी चमक के

सहस्रो पहलू हों तो व्यास की शत-साहस्री सहिता पूरी तरह से उस माहृष मणि का स्थान ले सकती है। जैसे भगवान् समुद्र और हिमवान् गिरि दोनों रत्नों की रान हैं, वैसे ही भारत भी रत्नों से संपूर्ण है।¹ व्यास की प्रतिभा की स्तुति में हमसे अधिक श्रीर क्या कहा जा सकता था

धर्मं चार्थं च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहास्ति तदभ्यन्न यन्नेहारित न तत्त्वचित् ॥ (आदिपर्व ५६।३३)

अर्थात्, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक जीवन के चार पुरुषार्थों से सम्बन्ध रखनेवाला जो कुछ ज्ञान महाभारत में है, वही दूसरी जगह है, जो यहाँ नहीं है, वह कहीं और भी न मिलेगा।

पुराणियों के प्रयत्न करने पर भी व्यास हमारे ऐतिहासिक विधिक्रम के शिकजे में पूरी तरह नहीं बाधे जा सके। विक्रम से तीस शताब्दी पूर्व से लेकर पन्द्रह शताब्दी पूर्व तक के किसी युग में हमारे व्यास का उदय हुआ। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा से लेकर कृष्ण द्वैपायन तक अट्ठाईस व्यासों की परम्परा मिलती है। ये मुख्यतः पुराणों के प्रवचनकर्ता रहे होंगे। पर जबतक सब पुराणों के सुसम्पन्न सस्करण तैयार न हो जाय तबतक हम अनुश्रुति का पूरा मूल्य नहीं आका जा सकता। हा, जय नामक उत्तम इतिहास के रचनेवाले श्रीम-त्तीजा महामुनि व्यास, जिनका नाम अट्ठाईस व्यासों के अन्त में आता है, अवश्य ही हमारे चिरपरिचित वै पुराण मुनि हैं जो कुछ पांडव-युग में इस पृथिवी पर बदरिकाश्रम और हस्तिनापुर के बीच में आते-जाते थे। हिमालय के रम्य शिखर पर जहाँ नर नारायण नामक दो पर्वत हैं, वहाँ भागीरथी के समीप विशाला बदरी नामक स्थान में व्यास ने अपना आश्रम बनाया था। आज भी बदरीनारायण के इस प्रदेश के दर्शन के लिए प्रति

¹यथा समुद्रो भगवदन्यथा च हिमवान् गिरि ।

व्यतावुभौ रत्ननिधी तथा भारतसुच्यते ॥

(आदिपर्व ५६।३७, मुक्तयनकर सस्करण)

वष सहस्रो यात्री जाते हैं। विशाला बबरी के समीप ही आकाशगंगा है, जहाँ व्यास का चक्रमण (घूमने) का स्थान था। यह स्थान हरिद्वार से लगभग एक मास की पैदल यात्रा के बाद आता था। उमी हिमवत् पृष्ठ पर व्यास का आश्रम था, जिसके कण-कण में दिव्य तप की भावना प्रोत-प्रोत थी। वहाँ व्यास ने चार प्रमुख शिष्यों को वैदिक संहिताओं का अध्ययन कराया। पैल ने ऋग्वेद, वैशम्पायन ने यजुर्वेद, जैमिनि ने सामवेद और मुम तु ने अथर्ववेद की संहिताओं का पारायण किया। कहा जाता है कि व्यास ने स्वयं अत्यधिक परिश्रम से समस्त वैदिक मंत्रों का वर्गीकरण करके चार संहिताओं का विभाग किया, और इस साहित्यिक साधना के कारण ही उनका नाम वेदव्यास प्रसिद्ध हुआ। इसी आश्रम में कुछ पांडवों के युद्ध की समाप्ति पर व्यासजी ने तीन वर्ष के सतत उत्थात के बाद महा-भारत नामक श्रेष्ठ काव्यात्मक इतिहास की रचना की।

त्रिभिर्वध सर्वोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनि

महाभारतमाख्यान कृतवानिदमुत्तमम् ॥ (आदिपर्व ५६।३२)

यह महाभारत पाचवा वेद कहलाता है और इसे व्यास ने अपने पाचव शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया था। इसका एक नाम कृष्ण वेद भी है। वस्तुतः व्यास का जन्म का नाम कृष्ण था। महाभारत की राजनीति के युग में दो कृष्ण प्रसिद्ध हुए, एक वासुदेव कृष्ण और दूसरे द्वैपायन कृष्ण। यमुना नदी के एक द्वीप में जन्म होने के कारण ये द्वैपायन कहलाये। चेदि देश के राजा वसु उपरिचर से हस्तिनापुर के पास, जहाँ एक टापू था, सत्यवती का जन्म आ। जन्मकाल से ही यमुनातीर वासी दाक्षराज ने उसका पालन-पोषण किया था। सत्यवती नामक यज्ञ कन्या यमुना के पार नाव चलाती हुई प्रथम यौवन के समय योगी पराशर मुनि के सयोग से व्यास की माता बनी। इसी सत्यवती के साथ आगे चलकर राजा शांतनु ने विवाह किया। व्यास की माता सत्यवती गंगापुत्र भीष्म की सौतेली माँ थी, अतएव व्यास और पितामह भीष्म का सम्बन्ध अत्यन्त निकट का था। सत्यवती के पुत्र द्विचिन्नवीर्य निस्सन्तान ही मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके बाद जब कुचकुल अनपत्यत के कारण डूबने लगा, तब अपनी माता सत्यवती के कहने को

मानकर व्यास ने विचित्रवीर्य की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया। इसी अवसर पर एक दासी के गर्भ से विदुर उत्पन्न हुए। आम्बिकेय धृतराष्ट्र के पुन दुर्योधनादि कौरव और कौशल्यानरत पांडु के पुत्र युधिष्ठिरादि पंच पांडव हुए। व्यासजी ही इस वंश के वीज वपन करनेवाले थे। अतएव उन्होंने जन्म पयन्त हस्तिनापुर के पास मरुस्वती नदी के किनारे एक आश्रम बना लिया था। वहां से वह हस्तिनापुर आते रहते थे। जिस समय पांडु की मृत्यु के बाद पांडव हस्तिनापुर आय और पांडु का दाहसंस्कार हुआ, उस समय व्यास वहां मौजूद थे। व्यास ने माता सत्यवती का सलाह दी कि अब तुम हस्तिनापुर छोड़कर वन में जाकर योग में चित्त लगाओ। कौरव पांडवों की गहन-परीक्षा के समय भी व्यास हस्तिनापुर में थे। उन्होंने वनवास के समय एकचक्रा नगरी में पांडवों से भेंट करके उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर में सम्मिलित होने की सलाह दी। व्यासजी का शमोष मन्त्र गाढ़े वनत में सदा पांडवों के साथ रहा। व्यास के पश्चात् जब पांडवों को राज मिला तब भी राजसूय-यज्ञ की सूक्त व्यासजी से ही उनके प्राप्त हुई। इस यज्ञ में आपसी डाह के ऐसे दानक बने जिनसे आगे युद्ध अवश्यम्भावी जचने लगा। व्यासजी युधिष्ठिर को क्षत्रियों के भावी विनाश की सूचना देकर स्वयं कैलास पर्वत की यात्रा को चले गये। इधर पांडवों ने जुए में हारकर फिर वन की राह ली। व्यासजी को जब यह समाचार मालूम हुआ तब उन्होंने आकर धृतराष्ट्र का समझाया कि पांडवों के साथ न्याय करे और स्वयं द्वैतवन में जाकर पांडवों से मिले। वहां उन्होंने युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक सिद्ध विद्या दी और उन्हें दूसरी जगह जाकर रहने की सम्मति दी। पांडव द्वैतवन का छोड़कर सरस्वती के किनारे काम्यकवन में रहने लगे। उनके वनवास के बारह वष समाप्त हो रहे थे। व्यासजी फिर उनके पास पहुंचे और युधिष्ठिर को नीतिनाग और आत्म-सयम के धर्म का उपदेश देकर अपने आश्रम को चले गये। तेरहवें वष के बाद जब युधिष्ठिर ने अपना राज्य वापस मागा तब व्यासने फिर धृतराष्ट्र

^१ स्वरित तेऽस्तु गमिष्यामि कैलास पर्वत प्रति ।

अप्रमत्त स्थितो दान्त पृथिवीं परिपालय ॥ (सभापर्व ४६।१७)

को समझाया। पर तु काल के सामने बूढ़े और अंधे राजा धृतराष्ट्र तथा मनीषी वेदव्यास का एक भी उपाय सफल न हुआ। व्यास गणों ज्ञान-चक्षु से काल की महिमा जानते थे। काल की दुर्गर्भ सत्ता में विश्वास उनके दशन का अभिन्न अंग था, जिसे उन्होंने कई जगह महाभारत में प्रकट किया

कालमूलमिव सब जगदबीज धनजय ।

काल एव समावृत्ते पुनरेव यदच्छया ।

स एव बलवान् भूत्या पुनर्भवति दुःखल ॥

(शौसल पर्व पा३३, ३४)

काल सबकी जड़ है, काल सरार के उत्थान का बीज है। काल ही अपने वश में करके उसे हूँप लेता है। कभी काल बला रहता है, कभी बही निर्बल हो जाता है। समन्तपत्रक के सब क्षत्रियों का क्षय करेवाले युद्ध को अपनी आखों से देखकर वेदव्यास ने काल की महिमा क ध्यान से ही अपने चित्त को बँध दिया। जिरा रामय कुरुक्षेत्र में दोनों ओर से भारतीय सेनाएँ गा डटी तब भी व्यासजी ने धृतराष्ट्र को समझाकर युद्ध रोकना चाहा। पर उनकी एक न चली। युद्ध के दिनों में भी वह जब तब अपने मन से स्थिति को सभालते रहे और युद्ध के अन्त में शोकमग्न धृतराष्ट्र को और युधिष्ठिर को समझा बुझाकर बँध बंधाया। युधिष्ठिर को राज्य के लिए तैयार करके नीति, धर्म और गव्यात्म की शिक्षा के लिए भीष्म के पास भेजा और अश्वमेध करने की प्रेरणा की। युद्ध के सोलह वष बाद वह धृतराष्ट्र से फिर हिमालय में जाकर मिले और तप करने की सलाह देकर अपने आश्रम में चले गये। जब सरारवती नदी के तीर पर बसनेवाले आभीरगणों (हरियाने के दस्युओं) ने अर्पिता वश की स्त्रियों को अर्जुन के देखते देखते लूट लिया, तब शोक और अपमान से भग्न हृदय अर्जुन अन्तिम बार व्यास के दशन को गये। व्यास ने उन्हें कातञ्चक्र के उत्थान और पतन का उपदेश देकर विदा किया। घटनाओं के भ्रमावात में भी क्षोभरहित स्थिति के पतीक वेद व्यास हैं।

व्यास को वेदान्त सूत्रों का कर्ता भी माना जाता है। वेदान्तसूत्रों का नाम भिक्षुसूत्र भी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से विदित होता है कि

भिक्षुसूत्र के रचयिता पाराशर्य थे। पाराशर्य के पुत्र होने के कारण व्यास का ही एक नाम पाराशर्य था। बदरी आश्रम में रहने के कारण व्यास का दूसरा नाम बादारायण्य मुनि भी था और इसी कारण कभी-कभी वेदान्त-सूत्रों को बादारायण्यसूत्र भी कहते हैं। पाणिनि के शास्त्र में जो ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है उसको प्रामाणिक मानते हुए यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त हेतु है कि वेदान्त सूत्रों की रचना वेद व्यास ने ही की हो। वेदान्तसूत्र उपनिषद् के अष्टात्मज्ञान का निचोड़ है। कहा जाता है कि वेदव्यास ने अपने पुत्र शुक को मोक्षशास्त्र का अध्ययन कराया। सम्भव है, बादारायणीय वेदान्त सूत्रों की रचना में वही हेतु रहा हो।

परन्तु जो अथराज व्यास की कीर्ति का शुभ्र जयस्तम्भ है वह महाभारत है। महाभारत में व्यास ने अपनी अमित बुद्धि से अथशास्त्र, धर्मशास्त्र और मोक्षशास्त्र को सदा के लिए आय-जाति के विस्तृत ज्ञान और लौकिक जीवन का रूप खड़ा कर दिया है।

अथशास्त्रमिव पुण्य धर्मशास्त्रमिव परम् ।

मोक्षशास्त्रमिव प्रोक्त व्यासेनामित बुद्धिना ॥ (आविपव ५६।२१)

महाभारत सच्चे अर्थों में प्राचीन भारतवर्ष का विश्वकोष है। ससार के साहित्य में महाभारत एक दिग्गज ग्रन्थ है। इसकी तुलना में यूनान के इलियड और ओडिसी अथवा आइसलैंड और स्कैंडिनेविया के प्राचीन एड्डा और सागा, जिनमें उत्तराखण्ड का बच्चा खुचा गाथाशास्त्र सुरक्षित है, बहुत पीछे छूट जाते हैं। महाभारत जहाँ एक ओर प्राचीन नीति और धर्म का अक्षय भंडार है, वहीं दूसरी ओर इसमें भारतीय गाथाशास्त्र की भी अनन्त सामग्री है। महाभारत को वेदव्यास ने अतीत की घटनाओं के नीरस कोडपत्र के रूप में नहीं रचा, अन्यथा वह अब से कहीं पहले अन्य देवों के भारी भरकम ऐतिहासिक पोथी की तरह धूलि धूसरित हो गया होता। महाभारत एक जीते जागते चित्रपट के रूप में सदा हमारे सामने रहा है, जिसके अर्थ का व्याख्यान अनगिनत सूत्र अपने-अपने आसानी से करते रहे हैं। आज भी व्यास नहीं का उत्तराधिकार भारत के अपने साहित्यिक जगत् म अक्षुण्ण बना हुआ है। आकाश में उड़ने वाले ज्ञान को पृथिवी के मानव की

कल्पवृक्ष

सुदेवशरण अग्रवाल

सरन्ता साहित्य मंडल प्रकाशन

पहुच मे किस तरह लाया जा सकता है, इस प्रश्न का समाधान भारत-वर्षीय व्यास गद्दी है। पश्चिम को यह शिकायत है कि उसका नया ज्ञान विशेषज्ञों के हाथ मे पडकर लोक से दूर जा पडा है। जीवन-मरण एव सृष्टि और प्रलय के सम्बन्ध मे जो विज्ञान के सञ्चोधन हं उनको जन-साधारण के जीवन मे ढालने के साधन का विज्ञान के पास अभाव है। परन्तु भारतवर्ष मे सावजनिक शिक्षा के चमत्कारी विधानों मे व्यास गद्दी से कही जानेवाली कथाओं द्वारा विशेषज्ञ और लोक के बीच की खाई पर पुल बनाने का सफल प्रयास होता आया है। इसी कारण रामायण, महाभारत और पुराणों के महान् चरित्रों की अमर कथाएँ देश के कोने-कोने मे फैली हुई हं। अपने पूव पुरुषाओं के चरित्रों को सुनने की जो हमारे मन मे स्वाभाविक उमंग है, वही हमारा सबसे उत्कट इतिहास-प्रेम है। जनमेजय के शब्दों मे हम कह सकते हैं—

महि सृप्यामि पूर्वेषा ऋष्वानश्चरित महत् । (श्रावि० ५६।३)
पूर्वपुरुषों के महान् चरित्र को सुनते सुनते मैं कभी तृप्त नहीं होता। उस स्वाभाविक कौतुक को तृप्त करने का राष्ट्रीय साधन महाभारत ग्रंथ था। पराक्रमी द्रोण, भीष्म, अर्जुन, भीम, कर्ण और दुर्योधन के महावीर्य भुजदंडों की शक्ति के जिस भ्रोज को वेदव्यास ने अपने बलोको में भरा है, उससे अब भी हमारा वीर हृदय उछलने लगता है।

भारत-महाभारत

महाभारत को शतसाहस्री संहिता कहा गया है। हरिवंश को मिलाकर महाभारत के १८ पर्वों मे एक लाख श्लोक होने का अनुमान किया जाता है। पर यह निश्चय है कि वेदव्यास के समय में इस ग्रन्थ का यह बृहत रूप न था। पाणिनि की अष्टाध्यायी के एक सूत्र (६।२।३८) मे भारत-महाभारत नाम आते हं। उससे पहले आश्वलायन गृह्यसूत्र मे भारत और महाभारत दोनों का ही एक वाक्य मे मलग अलग उल्लेख है। वास्तविक कुरु पाण्डवों का वीर गाथा ग्रंथ भारत ही था, जिसमे लीबीरस हजार श्लोक थे और इस कारण जिसका नाम 'चतुर्विंशति साहस्री भारत संहिता' प्रसिद्ध था। इसकी अन्त साक्षी स्वयं महाभारत मे मौजूद है।

चतुर्विंशति साहस्री चन्द्रो भारतमहिताम् ।

उपाख्यानविना तावत् भारत प्रोच्यते बुधैः ॥ (आदि० १।६१)

व्यास का मूल भारत बिना उपाख्यानो के था, पर वर्तमान ग्रन्थ में सौकडो उपाख्यान यथास्थान पुरा दिये गए हैं। व्यास ने तीन वर्ष के सतत परिश्रम (उत्थान) से २४००० श्लोकों में भरतवंश के इतिहास और युद्ध का मूल काव्य रचा था। उनका रोमहर्षण सूत ने यथावत् पढ़ा। पुत्र व्यास शिष्य वशम्पायन ने जनमेजय के यज्ञ में उमका पारायण किया। इस समय तक ग्रन्थ का रूप शुद्ध बना रहा। महाभारत का तीसरा संस्करण भागवत-वशी कुलपति क्षीरक के बारह वर्षों के यज्ञ में देवने में आता है। यज्ञ वधता गौर श्रोता दोनों नैमिषारण्य की सघन छाया में वान्ति के साग पर्याप्त गवकाश लेकर बैठे थे। इस समय भारत का उपबृहत् महाभारत के रूप में हो चुका था, चतुर्विंशति साहस्री रहिता बढ़कर शतसाहस्री बन गई थी। उसमें ययाति और परशुराम जैसे बड़े बड़े उपाख्यात स्वच्छन्दता से मिला लिये गए। बहुत सी कथाएँ, जिन्हें हम बौद्ध जातकों तक में पाते हैं, लोक की चलती-फिरती सम्पत्ति थी, वे भी महाभारत में मिलाती गईं। गनुशासन पर्व की पुष्करहरण की कथा (अ० ६३ ६४) और विसजातक (स० ४५८) एक ही हैं। अनागत विधाता आदितीन मच्छलियों की कहानी या राजा ब्रह्मवत् और पूजनी चिडिया की बालकहानियाँ भी महाभारत के भीतर आ गईं। इसके अतिरिक्त शिव, विष्णु, सूर्य, देवी और गणपति की बढ़ती हुई भक्ति के आवेश में सम्प्रदायविदों ने महाभारत को अपनी कृपा का लक्ष्य बनाया। परन्तु इन सबसे बढ़कर ग्रन्थात्म, धर्म और नीति के अनेक सवाद महाभारत में समय समय पर मिलते गये। इन सब सम्मिश्रणों के कारण मूल ग्रन्थ का कायापलट हो गया। कुछ समय तक तो भारत और महाभारत का अस्तित्व अलग-अलग पहचानने में आता रहा, परन्तु जैसा स्वाभाविक था, धीरे-धीरे चलकर केवल महाभारत ही गाय सरकृति का सबसे महान् ज्ञान-विज्ञान कोष के रूप में रह गया।

व्याकरण संहिता में इन उपाख्यानों का उल्लेख 'यायात' 'आधिराम' नामों से किया गया है। (काशिका सूत्र ६।२।१०३)

प्रश्न यह है कि क्या फिर मूल भारत ग्रन्थ को महाभारत में से अलग किया जा सकता है ? क्या यह सम्भव है कि महाभारत के भीतर कालक्रम से जमी हुई विभिन्न साहित्यिक तहों को फिर से उलटकर हम कुछ उस पर्व को हटा सकें, जिसके पीछे नवीन प्राचीन भाग को छिपा रखा है ? यह प्रश्न हमारे राष्ट्रीय पाठ्य की कसौटी है । हृष की बात है कि यह भगीरथ काय पूना के 'भाडारकर प्राच्य विद्या संस्थान' की तरफ से आज लगभग बीस वर्षों से हो रहा है । महाभारत के इस संस्करण में, जहाँ तब मानवी बुद्धि और परिश्रम के लिए सम्भव है, वहाँ तक महाभारत के मूल रूप का उद्धार करने का प्रयत्न किया गया है । डा० सुकथनकर इस काम के प्राण ह । उन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा से कुछ कुछ यह भी प्रयत्न किया है कि हम शौनक के संस्करण से भी पूर्व म हुए परिवर्तनों को अलग पहचान सकें । इस दिशा में उनका भगु और भारत' शीपक वृहत् निबन्ध स्तुत्य है । उससे यह ज्ञात होता है कि भृगुवशी ब्राह्मणों द्वारा किये गए सम्पादन के फलस्वरूप शतार्द्धियों में भारत को महाभारत का स्वरूप प्राप्त हुआ होगा । कुलपति शौनक स्वयं भागव थे । भरतवश से भी पहले उनकी जिज्ञासा भागव वंश की कथा के लिए प्रकट होती है

तत्र वशसह पूव श्रोतुमिच्छामि भागवम् ।

भागव शौनक का यह पक्षपात समग्र ग्रंथ पर पड़े हुए भागव-प्रभाव का द्योतक है । श्रीर्वाषाख्यान (आदि) कातवीर्योपाख्यान (वन), शम्भोपाख्यान (उद्योग), विपुलोपाख्यान (शान्ति), उत्तकोपाख्यान (अश्वमेध) का सम्बन्ध भागवों से है । आदि पत्र के पहले १३ अध्याय, जिनमें पौलोम और पौष्य पत्र ह, भागव कथाओं से सम्बन्ध रखते ह । भरतवश की कथा उसके बाद चली ह । शान्ति और अनुशासन पर्वों में जो धर्म और नीति-परक अंश हैं, वे भी भृगुना की प्रेरणा के फल हैं । यह सत्य है कि मूल भारत-साहित्य के उस शुद्ध रूप का, जिसमें उसका आविर्भाव हिमवत् पृष्ठ के बदरी

'भाडारकर इस्टीमेट की मुखपत्रिका भाग १८, पृ० १—७६

बन में हुआ था, इस समय ठीक ठीक उद्धार करने का दावा कोई नहीं कर सकता, फिर भी राहनों वप की जमी हुई काई को हटाकर जितना भी परिष्कार किया जा सके, श्रेयस्कर है। इस दृष्टि से पूना के भारत चिन्तको का काय राष्ट्रीय महत्त्व का है। महामति पुराणज्ञ डा० सुकषनकर इस काय में हमारे अर्वाचीन उग्रश्रवा ह।

महाभारत संस्कृत साहित्य का धुरधर ग्रन्थ है। उसका साहित्यिक तेज सर्वातिशायी है। एतडा और सागाओ के लिए प्रख्यात लेखक कारलाइल ने लिखा है कि वे इतनी महान कृतिया ह कि उन्हें किञ्चित् स्वल्प कर देने पर शैक्सपियर, दांते और गेटे बन सकते ह। यही बात हम महाभारत के लिए कह सकते ह। भास, कालिदास, माघ, भारवि, हप की साहित्यिक कृतिया महाभारत के ही अल्प विषयात्मक रूप हैं। यो भी महाभारत साहित्यिक शैलियों की खान ह। उपाख्यान शैली, गल्प शैली, दशन और अध्यात्म निरूपण की सवादात्मक शैली, प्रदोस्तर (युधिष्ठिर-अजगर और युधिष्ठिर-यक्ष-प्रश्न, वनपव अ० १८०-८१, अ० ३१३), केवल प्रश्नात्मक शैली (सभापव अ० ५, नारद प्रश्न मुख से राजधर्मानुशासन), नीति ग्रन्थात्मक शैली (विदुरनीति, उद्योग० अ० ३३ ४०), स्तोत्र शैली^१ सहस्रनाम शैली, इस प्रकार वतमान महाभारत म साहित्यिक पद्धति के अनेक बीज पाये जाते हैं।

पर हमारे राष्ट्रीय अस्त्युथान के लिए महाभारत का विशेष महत्त्व यह है कि वह प्राचीन भूगोल, समाजशास्त्र, शासन सम्बन्धी सस्था, नीति

^१ जैसे महापुरुषस्तव (शान्ति अ० ३३८), कृष्णनाम स्तुति (शा० अ० ४३) भगवन्-माहात्म्य (अनु० अ० १५८) शतरुत्रिय (अनु० अ० १६१), भगवन्नाम निघण्टि, (शा० अ० ३४१) और कृष्णस्तवराज (शा० अ० ४७)। स्तोत्र और सहस्रनामो का सग्रह इन्हीं दो पर्वों में है। यह सवेहजनक ह।

श्रीर धम के आदर्शों की व्यान है । वेदव्यास जिस भारत राष्ट्र की उपासना करते थे, भविष्य का प्रत्येक हिन्दू उसका स्वप्न देखेगा । उनका निम्न-लिखित राष्ट्रगीत हमारे इतिहास का समातन मंगलाचरण होगा

अत्र ते कीर्तयिष्यामि ऋष भारत भारतम् ।

प्रियसि ब्रह्म देवस्य मनोवैवस्वतस्य च ।

पृथोस्तु राजन्वैन्यस्य तथेक्ष्वाकोर्महात्मन ।

ययातेरम्बरीषस्य मान्धातुनहुषस्य च ।

तथैव मुचुकुन्दस्य शिवेरीशीनरस्य च ।

ऋषभस्य तथैलस्य नृगस्य नृपतेस्तथा ॥

कुशिकस्य च दुर्धस्य गाधेर्चैव महात्मन ।

सोमकस्य च दुधस्य विलीपस्य तथैव च ।

अग्नेषा च महाराज क्षत्रियाणा बलीयसान् ।

सर्वेषामेव राजेन्द्र प्रिय भारत भारतम् ॥^१

आमो, हे भारत, अब मैं तुम्हे भारत देश का कीर्तिगान सुनाता हूँ—वह भारत जो इन्द्रदेव को प्रिय है, जो मनु, वैवस्वत, आदिराज पृथु, वं य और महात्मा इक्ष्वाकु को प्यारा था, जो भारत ययाति, अम्बरीष, मान्धाता, नहुष, मुचुकुन्द और श्रौशीनर शिवि को प्रिय था । ऋषभ, ऐल और नृग जिस भारत को प्यार करते थे और जो भारत कुशिक, गाधि, सोमक, विलीप और अनेकानेक वीरशाली क्षत्रिय सन्नाटो को प्यारा था । हे नरेन्द्र, उस दिव्य देव की कीर्ति-कथा मैं तुम्हे सुनाऊंगा ।

व्यास ने राष्ट्रीय राजनीति का जो आदर्श रक्खा है वह मनु और वाल्मीकि से मिलता है । वाल्मीकि के अराजक जनपद गीत से मिलता-जुलता व्यास का 'यदि राजान् पालयेत्' (शान्ति० ६८। १। ३०) गीत है । लोक में शान्ति की व्यवस्था राजा का सबसे प्रथम कर्तव्य है । धर्म की जड़ राजा की सुव्यवस्था के बल पर टिकी रहती है । यदि राजा न हो तो कुट्ट साधुओं को खा डाले, धर्म डूब जाय, वेद कहीं के न रहे, सारी प्रजा अधकार

^१भीष्म पर्व अ० ६, श्लो० ५—६ । सजय धृतराष्ट्र से कह रहे

में विलीन हो जाय ।^१ राष्ट्र के धर्मवन्ध शासन की सुव्यवस्था के अधीन है । व्यास के मत में बिना राजा का राष्ट्र मरा हुआ है ।

मूल राष्ट्रमराजकम् । वन० (३१३।८४)

अराजक राष्ट्रमात्स्य याय का शिकार हो जाता है । (शा० १६ १७) । व्यास ने राजा और क्षत्रिय की परिभाषा दी है । जो लोकरजन करता है वही राजा है (शा० ५६।११) । जो क्षत से बचाता है वही क्षत्रिय है (शा० २६।१३८) । इन्हीं आदर्शों को हमारे इतिहास के स्वर्णयुग में कान्दिदास ने दोहराया था ।^२ भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है कि राजा काल का बनाता है, या काल राजा को बनाता है, इसमें तुम कभी सशय मत करना, राजा ही काल को बनाता है ।

कालो वा कारस्य राज्ञो राजा वा कालकारणम् ।

इति ते सशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम् ॥ (शा० ६६।६)

जब राजा भली प्रकार दडनीति का पालन करता है, तभी सतयुग आ जाता है । राजा का शासन राष्ट्र का कुकुद है । राजा की उस आदश आसन्दी की रक्षा में रहकर प्रजा जिस धर्म का पालन करती है, उसका एक चतुय अंश राजा को प्राप्त होता है । राजा को अपनी नीति में माली की तरह होना चाहिए, कोयला फूकनेवाले आगारिक की तरह नहीं । पहला फूलों की चाह में वृक्षों को सींचता है, दूसरा आगारों के लिए पेड़ों को फूक डालता है । प्रजाएं राजा का शरीर हैं । अपने-आपको बचाने के लिए भी राजा को

^१ राजमूलो महाप्राज्ञ धर्मो लोकस्य लक्ष्यते ।

प्रजा राजभवादेव न स्वादिति परस्परम् ॥

न योनिपोषो वर्तेत न कश्चिन् षणिक् पय ।

मज्जेद्धमस्त्रयी न स्याच्छवि राजा न पालयेत् ॥ (शा० अ० ६८)

^२ क्षतात् किल आयत इत्युवश

क्षत्रस्यशब्दो भुवनेषुखड । (रघुवश २।५३) तथैव सोऽभूद्धन्वर्था राजा प्रकृति-रजनात् (रघु० ४।१२) अर्थात् रघु प्रकृतिरजन के कारण सच्चे अर्थों में राजा कहलाये ।

प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। प्रजा का भी सर्वोत्तम जरीर गजा ही है। राजा को पुष्ट करके वे अपने आपको बढाती हैं। जो राष्ट्र की कामना करते हैं उनको सबसे पहले लोक की रक्षा करनी चाहिए। व्यास ने षोडश राजीय पत्र में प्राचीन आय राजाओं के आदेश का स्मरण दिलाया है। राम के राज्य में समग्र पर मेघ बरसते थे और सदा सुभिक्ष रहता था। दिलीप के राज्य में स्वाध्याय घोष, टकार घोष और दान के सकल्प का घोष, ये तीन शब्द बराबर सुनाई पड़ते थे। संक्षेप में, वेदव्यास के मत के अनुसार लोक का मारा जीवन राजधर्म के आश्रित है। राजधर्म बिगड़ गया तो वेद, धर्म, व्रण, आश्रम, त्याग, तप, विद्या सबकुछ नष्ट हुआ समझना चाहिए। (शान्तिपत्र, ६३।२८।२६)

सज्जेत् त्रयी दडनीतौ हताया सर्वधर्मा प्रक्षेपेयुधिवृद्धा ।
सर्वे धर्माश्चाश्रमाणाहता स्यु क्षार्त्रे त्यक्ते राजधर्म पुराणे ॥
सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दष्टा सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु युक्ता ।
सर्वा विद्या राजधर्मेषु चोक्ता सर्वे लोका राजधर्म प्रविष्टा ॥

व्यास ने जो धर्म का स्वरूप रखा है, वह उतका सबसे महान ऋषित्व या दक्षता है। वह धर्म को स्वर्ग-प्राप्ति करनेवाले थोड़े कर्मों का जजाल नहीं मानते। उन्होंने अपने ध्यान से धर्म की एक नई परिभाषा, एक नये स्वरूप का अनुभव किया

नमो धर्माय महते धर्मो धारयति प्रजा (उद्योग० १३७।६)

व्यक्ति को, राष्ट्र को, जीवन को, सस्थाओं को, लोक और परलोक, सबको धारण करनेवाले जो शाश्वत सर्वापरि नियम हैं वे धर्म हैं

धारणाद्धम इत्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा ।

यस्त्याद्धारण सयुक्त स धम इत्युवाहृत ॥

धर्म स्वर्ग से भी महान् है। लोकस्थिति का सनातन बीज धर्म है। इस दृष्टि से देखने पर धर्म गंगा के ओजस्वी प्रवाह की तरह जीवन के सुविस्तृत क्षेत्र को सिंचित और पवित्र करनेवाला अमृत बन जाता है। राजाओं की जय और पराजय आने जानेवाली चीज है, जीवन में सुख और दुःख भी सदा

एक से नहीं रहते, पर सम्पत्ति और विपत्ति में भी जो वस्तु एक सी बनी रहती है, वह धर्म है। व्यास ने 'महाभारत संहिता' लिखने के बाद उसके अंत में अपने दृष्टिकोण और उद्देश्य का निचोड़ चार श्लोको में भर दिया है, जिसे भारत-सावित्री कहते हैं उसका अन्तिम श्लोक यह है

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद् ।

धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।

नित्यो धर्मः सुखं दुःखे त्वनित्ये ।

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य ॥

अर्थात्—“काम से, भय से, लोभ से, यहातक कि प्राणों के लिए भी धर्म को छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि धर्म नित्य है, सुख और दुःख क्षणिक है। इसी तरह जीव भी नित्य है, जन्म और मृत्यु अनित्य हैं। मैं भुजा उठाकर कह रहा हूँ, पर कोई मेरी बात सुननेवाला नहीं है। धर्म से ही धन और काम मिलते हैं, उस धर्म का आश्रय क्या नहीं लेते ?” ये भारत-सावित्री में व्यास के साक्षात् वचन हैं।

यदि धर्म जीवन को धारण करनेवाला है और धर्म अच्छी चीज है तो जीवन भी मूल्यवान् होना चाहिए। व्यास के धर्म में जीवन रोने धोने या माया समझकर खोने की चीज नहीं। उनकी दृष्टि में यह लोक कम-भूमि है, परलोक फलभूमि होगा। देवदत्त ने मुद्राल से कहा

कमभूमिरियं ब्रह्मन् फलभूमिं रसौ मता । (वन० २६१।३५)

वन में पाण्डवों के पास जाकर स्वयं व्यास ने यह मत रक्खा था। वे इस लोक में कर्मवाद को मानते हैं। उसके साथ दैववाद को मानते हैं और दोनों के ऊपर अध्यात्म ब्रह्म या आत्मतत्त्व में विष्वास रखते हैं। उन्होंने जो दार्शनिक मत रक्खा उसमें मनुष्य सबके केन्द्र में है। व्यास का यह श्लोक स्वर्ण के अक्षरों में टाकने योग्य है

गुह्यं ब्रह्म तदिव ब्रवीमि ।

नहि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित् । (शांति० १८०।१२)

अर्थात्—यह रहस्य-ज्ञान तुमको बताता है, मनुष्य से श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं।

व्यास का यह मानव केन्द्रिक मत हमारे अर्वाचीन ज्ञान-विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में सबत्र व्याप्त होता जा रहा है।

व्यास की परिभाषा के अनुसार कम मनुष्य की विशेषता है
प्रकाशलक्षणा देवा मनुष्या कमलक्षणा । (अद्व० ४३।२०)

कम करने से जो प्रकाश जीवन में आता है उसीसे मनुष्य देव बन जाता है। आत्माभिमान के साथ मनुष्य शरीर रखने से ही सारे लाभ प्राप्त होते हैं।

पाणिवाद

व्यास ने मानवी पुरुषार्थ की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए इन्द्र के मुख से पाणिवाद का व्याख्यान कराया है।^१

लोक सग्रह और लोकधर्म

व्यास की दृष्टि में लोक सग्रह और लोक धर्म बहुत मूल्यवान् पदार्थ हैं। आजगर मुनि को लोकधर्मविधानवित अर्थात् लोकधर्म के सिद्धांत और संगठन का वेत्ता (शा० १७६।६) कहा गया है। जो व्यक्ति लोकधर्म का इतना समर्थक हो, उसे गृहस्थ धर्म का प्रशसक होना ही चाहिए। व्यास के अनुसार धर्म के द्वारा प्रवृत्त गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में तेजस्वी माग है, वह पवित्र धर्म है जिसकी उपासना करनी चाहिए।^२

व्यासजी ने नगद धर्म पर बल दिया है। वह कहते हैं—मनुष्य लोक में ही जो कल्याण है उसे मैं अच्छा मानता हूँ

मनुष्यलोके यच्छेय पर मन्थे युधिष्ठिर (वनपर्व १८३।८८)

व्यासजी की दृष्टि में वह व्यक्ति अधूरा है जो लोक से दूर रहता है। जो मनुष्य स्वयं अपनी आत्मा से लोक का ज्ञान प्राप्त करता है वही सब कुछ जान सकता है

प्रत्यक्षदर्शी लोकानासर्वदर्शी भवेन्नर । (उद्योग० ४३।३६)

^१ देखिये लेख सं० १० ।

^२ सर्वाश्रमपदेऽप्याहुर्गाहस्थ्य दीप्तनिर्णयम् ।

पा वन पुरुषध्यात्र य धर्मं पर्युपासते ॥ (शा० ६६।३५)

जैसा कम किया जाता है, वैसा ही लाभ मिलता है, यही शास्त्रों का निचोड़ है

यथा कम तथा लाभ इति शास्त्रनिदर्शनम् ।

(शांति० २७६।२०)

किंतु धनागम धर्म से होना चाहिए। व्यासजी के मन में धर्म का जो ऊँचा स्थान है उसके अनुसार न केवल श्रय, वरन काम और मोक्ष भी धर्म पर आश्रित हैं और यह राज्य भी बभ्रुगूलक है।

लाभ, गृहस्थ्य और मनुष्य के लिए जिस महापुरुष के मन में धर्म है, जिसका दृष्टिकोण इन विषयों में मजा हुआ है, उसका अध्यात्मशास्त्र भी तदनुकूल ही मानव को साथ लेकर चलता है। मनुष्य पचेन्द्रियों से युक्त प्राणी है। इन्द्रिया ही मानव को देव या असुर बना देती हैं। व्यास के अध्यात्मशास्त्र का सार इन्द्रिय-निग्रह है।

कालधर्म

वेदव्यास के शाब्दिक दशा में काशधर्म का बड़ा स्थान है। उनकी आँखों ने समस्त पक्षक में हुए कुरु पांडवों के दारुण नाश को देखा। बड़े कुशाग्र बुद्धि और कल्याणभिनवेशी व्यक्ति इच्छा रखते हुए भी उस क्षय को नहीं रोक सके। यह कालचक्र की ही महिमा है। कम के साथ मिलकर काल ही ससार में बहुत तरह के उलट-फेर करता है। (शां० २१३।१३)। काल के पर्याय धर्म के सामने सब अनित्य ठहरता है, कभी एक की बारी, कभी दूसरे की। महाभारत के अन्त में जो व्यक्ति स्त्री-पर्व को देखे, वह इसके सिवाय और क्या कह सकता है

न च दैवकृतो माग शक्या भूतेन केनति ।

घटतापि चिर काल नियन्तुमिति मे मति ॥

कोई प्राणी कितनी भी कोशिश करे, दैव के रास्ते को नहीं रोक सकता। यह दैव या उत्कृष्ट काल विश्व का नित्य विधान है। इसीका नामान्तर सनातन ब्रह्म है। वेदव्यास मानव जीवन की घटनाओं की ऊहापोह करते हुए उनके अन्तिम कारण की खोज में यही विश्राम लेते हैं। यह सच है कि

मनुष्य विधाता के द्वारा निश्चित समार के विधान से बदल नहीं सकता, पर वह यह अवश्य कर सकता है कि उस सर्वोपरि शक्ति के रहस्यों का साक्षात्कार करके जीवन में नष्ट भाव अपना ले। वह यह भी कर सकता है कि इन्द्रियों के निराश और आत्म चिंतन से आत्मा ज्योति को इसी शरीर में प्राप्त कर ले। यह शरीर मूज घास है, आत्मा उसके भीतर की सीक है। जिस प्रकार मूज से दूध निकाली जाती है, वैसे ही योगवेत्ता शरीर में आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। (आश्व० १९१२१२३)

व्यास की आज्ञा है कि जय नामक इतिहास सबको सुनना चाहिए। यह धुरधर ग्रन्थ भारतीय चरित और ज्ञान का पुण्यतम वण पट है। इसके निर्माता की प्रज्ञा सूर्यरश्मियों की तरह विराट है। सारा भारत राष्ट्र महामुनि वेदव्यास के लिए अपनी श्रद्धाजिनि अर्पित करता है। हम भी हिमालय के शिलाप्रस्थ पर विराजमान बदन्किाश्रम के पुराण मुनि को प्रणाम करते हैं, जिनके पृथु नेत्रों में हमारे ज्ञान का साग आलोक समा गया था, जिनका शालस्कन्ध के समान उन्नत मेरुदड राष्ट्रीय मेरुदड का प्रतीक था, जिनके च दनोक्षित कृष्णशरीर में हमारे शुभ आदर्श मानने राशिभूत होकर मूर्तिमान हो उठे थे।

१०

पाणिवाद

दस अंगुलियोंवाले हाथ मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति हैं। उनका उपयोग करने में वह स्वाधीन है। हाथों से काम करने का अर्थ सब प्रकार के शारीरिक श्रम या शरीर से हानवाली मेहनत-मजदूरी के लिए मनुष्य की सहष अगिलापा और शारीरिक श्रम के लिए पूज्य बुद्धि। शारीरिक श्रम के प्रति यह सुलभा हुआ भाव नहीं शिक्षा दीक्षा और जीवन के नये दृष्टिकोण की देन समझा जाता है, किन्तु जीवन में काम की प्रधानता भारत-वर्ष की पुरानी विचार-पद्धति रही है। काम के अतगत सब प्रकार का शारीरिक श्रम आज्ञाता है। भारतीय जीवन पद्धति में व्यक्तिगत और

पारिवारिक आवश्यकता के अनेक छोटे मोटे कामों को स्वयं अपने हाथों करने का अभ्यास डाला गया था। छोटे बड़े, अमीर गरीब, ऊँच नीच, सब प्रकार के मनुष्य हाथ में काम करना गौरव की बात समझते थे। उसम किसी प्रकार की भिन्नक या लज्जा का भाव न था।

अत्यन्त प्राचीन काल में वेदव्यास ने श्रम की इस महिमा को बड़े धाव्य-मय ढंग से कहा था। इसे हम व्यास का पाणिवाद कह सकते हैं। व्यास के शब्दों में दस अंगुलियोंवाले हाथ भगवान के दिये हुए हैं। दैव के दिये हुए हाथों (देवदत्तों पारणों) का जिसने पाया उसे क्या नहीं प्राप्त हुआ? पाणि-लाभ से बढ़कर ससार में और दूसरा कोई लाभ नहीं है। हाथों के लिए देवदत्त विशेषण न केवल साहित्यिक प्रतिभा का सूचक है, बल्कि उनसे होनेवाले काम के लिए व्यास के मन में जो दृढ़ आस्था थी उसे भी प्रकट करता है। दैव और पुरुषाय, इन दोनों का भगवा बहुत पुराना है। दैव अपने स्थान पर है, किन्तु जिस समय वह मनुष्य को हाथ दे देता है, उसका काम पूरा होजाता है। आगे मनुष्य का काम है कि वह दैव के दिये हुए हाथों से सब श्रमों को सिद्ध करे। व्यास का यह अनोखा पाणिवाद हमारी बीसवीं शताब्दी की जन्मघुड़ी में मिल जाना चाहिए। हमसे कोई ऐसा न रहे जो इस पाणिवाद के मन्त्र को जीवन का श्रम न बनाले। व्यासजी कहते हैं, "जीवन में ऐसे बहुत-से व्यक्ति मिलेंगे जो धन की चाहना किया करते हैं, अर्थात् जिनकी मन्तोवृत्ति यह रहती है कि कहीं से भगवान पैसा भेज दे तो सब ठीक होजाय। मैं ऐसे मनुष्यों की प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे मनुष्यों को चाहता हूँ जो हाथवाले हैं और जिनमें अपने हाथों का अभिमान है।" कहा जाता है कि वैज्ञानिकों के एक दल को किसी देवता ने प्रसन्न होकर स्वर्ग में भोजना चाहा तो उन्होंने प्रार्थना की कि नहीं, हमें नरक में भेजा जाय, जिससे हमें करने के लिए कुछ काम मिले। सच्चे पाणिवाद की यही मन्तोवृत्ति होती है। व्यास के शब्दों में—'अहो सिद्धार्थता तेषां येषां मत्तीह पाणय', अर्थात्, जिनके हाथ सही सलामत हैं उन्हींके सारे काम पूरे उतरते हैं। सिद्धार्थता अर्थात् अपने सब श्रमों की सिद्धि—इसका रहस्य व्यासजी के अनुसार मनुष्य की अंगुलियों से बंधी हुई सुट्टियों में है। दस अंगुलिया

देखने में छोटी लगती हैं, पर इनके घेरे में सारा कर्मण्य ससार समाया हुआ है। हमारा यह लोक व्यास की परिभाषा में पाणिमतों के लिए है। इसमें जो हाथ से मेहनत करेगा वही भोजन पायेगा। जो श्रम करेगा उसे ही जीवन में हँसी-खुशी से मिलनेवाला आनन्द प्राप्त हो सकेगा। जो पहले अपने-आपको श्रम से बका डालता है, उसीको पीछे आमोद-प्रमोद का सच्चा स्वाद मिलता है। जिनके हाथ हैं, वे ही तरह तरह से मौज करते और हसते-खेलते हैं। इस प्रकार का घरेलू जीवन-सत्य पाणिवाद के मूल में छिपा हुआ है। इसमें सदेह नहीं कि प्राचीन काल का भारतवर्ष कम की रीढ़ के बल पर सीधा खड़ा हुआ था। जबसे हमारा कम ढीला पड़ा, हमारी रीढ़ झुक गई और जीवन की स्वच्छ पद्धति में गड़बड़ी उत्पन्न होगई। जो हाथों से काम करता है, वह किसीसे भिक्षा नहीं मागता। वह ऊँचे स्वर से कहता है—जीवन में जो लाभ मैं पाऊँ वह अभिमान के साथ मुझे मिले, भिक्षा या दीनता से नहीं।

सर्वे लाभान्नाभिमानान् इति सत्यवती श्रुतिः । (शांतिपर्व १८०।१०)

ययाति ने अपने जीवन को अनुभव का निचोड़ बताते हुए यहातक कह डाला था कि मुझे वह वस्तु नहीं चाहिए जिसके लिए मैंने कम न किया हो

अहं तु नाभिगृह्णामि यत्कृतं न मया पुरा । (मत्स्यपुराण, ४२।११)

बुद्धिपूर्वक कम ही नर जीवन की प्रतिष्ठा अर्थात् खड़े होने की नींव है। प्रज्ञा या बुद्धि को परम लाभ कहा गया है

प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूताना प्रज्ञालाभ परो मतः । (शांतिपर्व, १८०।२)

एक ओर बुद्धि और दूसरी ओर कम—इन दोनों का मेल सफलता के लिए परम आवश्यक है। इसीलिए महाभारत की कहानी है कि जब धन से गवित किसी वैश्य-पुत्र ने एक ऋषिपुत्र का अनादर किया तो वह ऋषि-पुत्र निधन होने के कारण मरने के लिए तैयार हो गया

मरिष्याभ्यधनस्येहजीवितार्थो न विद्यते ।

उसी समय इंद्र ने भेष बदलकर उसके सामने आकर उसे पाणिवाद का उपदेश दिया

न पाणिनाभावधिको लाभ कश्चन विद्यते ।

“हाथो को होने से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है।” जब यह पाप्मि तुम्हारे पास है तब दीन मत बनो। इसी एक लाभ का उचित उपयोग करके तुम स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हो। स्वाभिमान के साथ जब तुम अपने हाथों का उपयोग करोगे तभी वेद की यह सत्यवती श्रुति तुम्हारे जीवन में पूरी उतरेगी कि जो लाभ है वह व्यक्तित्व का मान रखकर मिलना चाहिए—

सर्वे लाभो साभिमाना इति सत्यवती श्रुति ।

भाग के फाटा फो उखाड़ने के लिए हाथों के उपयोग की आवश्यकता है। जो पाणिमत है वे भाग को निष्कटक बनाते हुए अपना रास्ता साफ करते चलते हैं। पाणिनाभ की यह प्रशंसा कम की प्रशंसा है, और कम की प्रशंसा मनुष्य जीवन के सच्चे गौरव को पहचान लेना है। बुद्धि-पूर्वक किया हुआ कम ही सच्चा है। बुद्धि और कम जीवनरूपी रथ के दो पहिये हैं। दोनों की सहायता से जीवन का रथ आगे बढ़ता है। अतएव व्यास ने इन दोनों को ही परमलाभ कहा है।

आज हमें अपने काम को सम्भालने की बड़ी आवश्यकता है। सबके आगे कर्तव्यों के नये अध्याय खुल रहे हैं। उन कर्तव्यों को हम पहचानें और पूरा करें। यही हरेक के सम्मुख चलने का माग है। अपने अपने स्थान पर खड़े हुए हरेक को कर्तव्य कर्म के विषय में प्रश्न करना चाहिए और उसका स्पष्ट, निश्चित उत्तर प्राप्त करना चाहिए।

११

वैदिक दर्शन

वैदिक युग में विचारों के गहब ज्ञान के आकाश में बहुत ऊंचे उड़े। यह ज्ञान का सब प्रभात था, उसकी उष कालीन रश्मियों से स्फूर्ति पाकर मन के वैतथ्य ने प्रचण्ड शक्ति के साथ अपने पख फड़फड़ाये। पृथिवी और

दु लोके के अन्त अन्तराल मे ज्ञान सुगण ने अपने लिए जितना प्रदेश नापा वही सस्कृति के विस्तार का भूगोल निश्चित हुआ । पृथिवी सूक्त के ऋषि ने प्रायना की है कि पृथिवी हमारे लिए 'उरु लोक' की कल्पना करे । यह 'उरु लोक' या महान् विस्तार ज्ञान के आकाश में हरएक को अपने लिए बनाता पढता है । बामन पुरुष त्रिराट विचारो से त्रिविक्रम बनकर तीनों लोकों को अपने चरणों से नापने का आयोजन करता है—

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु त्रिविक्रियन्ति भुवनानि विश्वा—

"जिसके तीन विस्तृत चरण-न्यासो मे त्रिभुवन समाया हुआ है"— इस दृष्टिकोण के अनुभव से ऋचाओं के विद्वान् गायक विश्वास के साथ ज्ञान के नये प्रदेश जीतने निकले, उनका प्रतिशा-चक्षु खुला, वैदिक नापा म कहे तो वह चक्षु फूलकर बाहर की ओर आया और अश्वमेव के अश्व की तरह उस चक्षु ने स्वच्छ द विचरण किया, विशाल गति से आवा-पृथिवी समस्तलोक और दिशाओं का उसने चक्कर लगाया—

परि आवा पृथिवी सद्य इत्वा

परि लोकान् परि विश परि स्व

इसीसे ज्ञान का अश्वमेव पूर्ण हुआ । भारतीय दशन का उप कान या वैदिक दशन ज्ञान के मेध्य अश्व का सिर है—

उषा व मेध्यस्य अश्वस्य शिर ।

वैदिक दशन मे जो महिमा या वरिष्ठ-भाव है, वह अन्यत्र दुर्लभ है । ऋग्वेद मे एक सुन्दर शब्द का प्रयोग हुआ है—महयाय्य, जिसका अर्थ है वह काय जो बडाई के योग्य है । हम कह सकते हैं कि सस्कृति की पी फटने के समय उसकी प्रथम व्युष्टि या प्रभात मे ऋषियो ने ज्ञानाग्नि का जो समिन्धन किया, वह एक महयाय्य कम था, जिसके उचित मृत्य आकने और प्रशंसा करने का अनुकूल समय अब आया है ।

दूरगम विचरण के योग्य बनने के लिए मन को सवप्रथम अपना ही सस्कार करने की आवश्यकता होती है । ध्यान की प्रक्रिया से मन का यन्त्र बलवान् बनाया जाता है । ध्यान ही समाधि है । 'युजते मन उत युञ्जते धिय' का सत्य सृष्टि का सत्व है । धी—युजन द्वारा मनुष्य जडजगत

से अपने-आपको ऊपर उठाता है। 'वीमहि' वैदिक दर्शन का नियामक सूत्र है। धी-युजन और धी-प्रेरण इन दो चक्रों से वैदिक दर्शन का रथ गतिमान हुआ। विद्वान् की विचार-शक्ति के नियन्त्रा ने मनुष्य को धी प्रदान की है और वह उस धी या बुद्धि को प्रेरित करता है। हमें उचित है कि उस धी को और नियन्त्रा की महिमा का चिन्तन करने और समझने के लिए प्रयुक्त करें, यही धी-युजन के लिए पवित्रतम कतव्य है। धी-प्ररण देवों का वाय है और धी-युजन मानुषी कर्म है।

मन ही कल्पवृक्ष है। इसका कल्प शब्द चिन्तन या ध्यान का पर्याय-वाची है। ध्यान-रूपी कल्पवृक्ष के नीचे ही भारतीय सस्कृति विकसित हुई है। कल्प या चिन्तन दो प्रकार का होता है—समाधियुक्त या सकल्प और व्याधियुक्त या विकल्प। सम्यक् दर्शन या सकल्प को वैदिक दर्शन और सस्कृति में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर विचार या चिन्तन की चिन्तामणि और वक्षस्थल पर दृढ़ सकल्प की कौस्तुभमणि सुशोभित हो, यही शक्ति की पूजता है। वैदिक दर्शन का विचार करते समय पहले उस दर्शन के स्रष्टा हमारे सामने आते हैं, जिन्हें कवि और ऋषि कहा गया है। कवि ज्ञातिदर्शी होते हैं। ऋषि भी साक्षात् दर्शन की सामर्थ्य से युक्त होते हैं। वैदिक दर्शन अथ से इति तक तत्त्व को साक्षात् करने का बलवान् प्रयत्न है। वह केवल बुद्धि का कुतूहल नहीं है। उसके क्षेत्र में प्राण सत्य को अधिकृत करने की शक्ति चेष्टा करता है, उस प्रयत्न में सफल होकर ही उसे शान्ति प्राप्त होती है। सत्य का जबतक अनुभव नहीं होता तबतक प्राण अपने सन्तुलन को प्राप्त नहीं कर पाता।

इस दृष्टि से वैदिक दर्शन को स्वयं अपनी स्थिति और वृद्धि के लिए तपोमयी जीवन प्रणाली का आविष्कार करना पडा। जबतक तप के द्वारा शक्ति उध्वस्थित नहीं होती, तबतक अमृत-सृष्टि असम्भव है, वैदिक वाङ्मय में अनेक स्थानों पर तप और तपोमय जीवन का निरूपण मिलता है। तप वैदिक सस्कृति का मेरुदण्ड है। वैदिक दर्शन के अनुसार स्वयं प्रजापति ने विश्व की रचना के लिए तप किया, उसके समिद्ध तप से ऋत और सत्य उत्पन्न हुए जो सृष्टि के नियामक हैं। विद्वान् में जीवन की तीन

कोटिया ह—देवी, मानुषी और आसुरी। देवी सृष्टि तप पर आश्रित है, मध्य में स्थित मनुष्य तप द्वारा ऊपर उठता है और तप के बिना नीचे आसुरी लोको में गिरता है। इस प्रकार जीवन की अनिवाय आवश्यकता के रूप में वैदिक द्रष्टाओं ने तप के रहस्य का आविष्कार किया।

वैदिक दर्शन अत्यन्त विस्तृत ईक्षण का परिणाम है। ब्राह्मण ग्रन्थों ने मूलतत्त्व की अनन्तता से प्रभावित होकर स्वयं 'अनन्ता वै वेदा' कहकर अपने क्षेत्र का परिचय दिया है। इसको एक छोटे उपाख्यान द्वारा स्पष्ट किया गया है—

भरद्वाज ऋषि ने जन्मपयत तप किया। दूसरा शरीर मिलने पर फिर तप किया। तीसरे शरीर में भी वह तप करने लगे। उनके तीन जन्म के तप को देखकर इन्द्र ने सामने प्रकट होकर पूछा—“भरद्वाज, क्या कर रहे हो?” उत्तर मिला—“वेदाध्ययन के लिए तप कर रहा हूँ।” इन्द्र ने फिर प्रश्न किया—“तुम्हें यदि एक जन्म और मिले तो क्या करोगे?” भरद्वाज ने कहा—“इसी प्रकार तप करूँगा।” इस समय भरद्वाज के सामने तीन पर्वत प्रकट हुए। इन्द्र ने उनमें से एक-एक मुट्ठी भरकर फेंकते हुए कहा—

“भरद्वाज, ये पर्वत देखते हो। वेद इन्हींकी तरह अनन्त हैं।”

अनन्तता के भाव ने वैदिक विचार-धारा को बहुत प्रभावित किया है, वैदिक विचारक शरीर के वामन-भाव या सीमा-भाव को सहन नहीं कर सकता, वह परिधि का असहिष्णु है। घेरा डालना उसे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि वह सब बन्धनों को तोड़, उड़कर विराट् विश्व में मिल जाना चाहता है। उसका उद्गार है—

इष्णन्निषाण, अमुं म इषाण
सर्वं लोकं म इषाण—

“मेरे लिए यदि कुछ चाहते हो तो यह चाहो कि वह लोक मेरे वश में आजाय और सारा भुवन ही मुझे मिल जाय।”

अनन्त को अनेक रूपों और प्रतीकों से प्रकट करने का प्रयत्न वैदिक दर्शन की विशेषता है। त्रिविणु के त्रिविक्रम रूप की कल्पना अनन्तता की ही व्याख्या है। वामन या परिमित तत्त्व विराट्भाव में फैलता है, यही

त्रिविधता का तात्पर्य है। देश के अतिरिक्त काल भी अनन्त हैं, काल का चक्रवत् परिभ्रमण अनन्तकाल को कहने का ही एक ढंग है। विश्व का प्रवाह सत्त्विय या काल की गति, अहोरात्रि का परिवर्तन—य सब चक्र-गति के उदाहरण हैं। सूर्य का रथ भी एक सततगामी चक्र पर घूमता है। काल की अनन्तता का वर्णन सृष्टि-देवयुगा की गणना पद्धति से जाता जा सकता है। ऋग्वेद का सहस्र-शीर्षा पुरुष अनन्त ब्रह्म का ही दूसरा पर्याय है। वेदी में अन्त भाव के लिए 'सहस्र' शब्द और सात्त के लिए 'शत' शब्द आता है। सृष्टि के बाहर जो बच रहता है वह शेष है। शेष अनन्त है। जो सृष्टि—परिच्छिन्न है, वह विष्णु है। विष्णु अनन्त (सहस्रशीर्षा) के आधार से स्थित है— इस कल्पना का मूल 'सहस्रशीर्षा पुरुष' सूक्त है। सहस्रशीर्षा पुरुष की दूसरी सजा त्रिपाद् का ऊर्ध्व है। जो सृष्टि से ऊपर या बाहर रहता है वही ऊर्ध्व है। अमृत ब्रह्म ऊर्ध्व और मत्स्य जगत् अध कहेलाता है। त्रिपाद् ब्रह्म के एक पाद से ही यह जगत् निर्मित होता है—

त्रिपादूर्ध्वमुदरपुरुष पादोऽस्थेहा भवत्पुन ।

विराट् जगत् और विराट् मं पुरुष की कल्पना यह वैदिक दर्शन का रोचक सूत्र है। प्रजापति ने अपने शरीर से ही यह सृष्टि-यज्ञ रचा है, इसे बनाकर वह रथय इसमें रम रहा है—

तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ।

इसी कारण इस सृष्टि में सर्वत्र चैतन्य की सत्ता है और इसमें प्राण-भाव और मन का अधिष्ठान है। महाचैतन्य सतत अपने-आपको जड़ के द्वारा व्यक्त कर रहा है। वही उसका रास है। विराट् और पुरुष को ही उसी और अय कहा जाता है। जो शसौ है वही अय है। वैदिक दर्शन ब्रह्माण्ड और पिण्ड की एकता को स्वीकार करता है। जो यज्ञ विराट् विश्व में हो रहा है वही एक पिण्ड में भी विद्यमान है। प्रत्येक केन्द्र पर उस विराट् यज्ञ की वेदी बनी हुई है। 'सर्वं सर्वत्र सर्वदा' सूत्र चैतन्य की सब काल और सब स्थानों में अव्याहत सत्ता को प्रकट करता है। यज्ञ वैदिक दर्शन का प्रयोगा-

'वेदिये, 'लोमना' पृष्ठ ६७

त्मक विज्ञान है। वैदिक यज्ञ से विराट् यज्ञ की व्याख्या की जाती है। अधिदैव को अध्यात्म में देखना वैदिक कमकांड की बड़ी विशेषता है। वैदिक मंत्रों में अधिदैव और अध्यात्म अथ साय साय चलते हैं। इस दर्शन में अपने लिए एक ऐसी परिपूर्ण भाषा का निर्माण किया, जहाँ की परिभाषाएँ एक ही साय कई क्षेत्रों में काम देती हैं। यह उस भाषा का तेज है, पर इससे अथ में अनास्था नहीं आती। जो उस दृष्टिकोण को देख सकता है उसे अथ-गति के कई समानांतर विकसित होते हुए प्रकार स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। वैदिक भाषा की इस समानान्तर स्रोतक शक्ति ने उस साहित्य को बड़ी समृद्धि प्रदान की है।

वैदिक दर्शन की एक विशेषता यह है कि वहाँ 'इवमित्थ' का अभिनिवेश नहीं पाया जाता। कवियों के हृदय तरंगित होते हैं, वे किसी प्रकार जड़ी-भूत चिन्तन का मरण नहीं करते। परराये हुए विचारों का उद्गिरण उनको प्रिय नहीं है। वे बराबर साक्षात् रूप में सत्य के साथ टक्कर लेने का प्रयत्न करते हैं। ऋग्वेद का कितना सुन्दर कथन है कि ज्ञान के अधिष्ठातृ देवता की जो पुनिया है, वे न तो बिल्कुल बसों से ढकी हैं और न बिल्कुल नग्न हैं—

दिवो यद्हीरवसना अनग्ना (ऋ० ३।१।६)

जो गुह्य सत्य है उसकी रक्मियां न तो एकदम चाक्षुष विषय की तरह प्रकट हैं और न वे इस तरह तिरोहित हैं कि कोई उन तक पहुँच ही न सके। मूलतत्त्व की इस विशेषता से अर्वाचीन विज्ञान को भी पाला पड़ा है और उसके चिन्तन की शैली 'दो-और दो चार' जैसे ध्रुव सत्य पर इस समय अविचल नहीं है। सशय और द्विविधा की छाया वैज्ञानिक विचारों पर पड़ चुकी है, परन्तु ऋग्वेद के उस आदि युग में साहसी मनस्वित्रियों ने यद्वातक कह डाला था कि मनुष्य की तो सामर्थ्य ही क्या, इस सृष्टि का जो अध्यक्ष है, वह भी स्वयं इसके मर्म और इसके तत्त्व को निश्चयपूर्वक जानता है या नहीं, यह कहना कठिन है—

यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन् स अग्न वेद यदि वा न वेद।

'वह जानता है,' पर क्या सचमुच वह भी जानता है? (स अग्न वेद यदि वा न वेद) इस प्रकार यदि वा की इस ध्वनि में जो सन्चाई और साहस

निहित है, वही वैदिक दर्शन का आकर्षक सौ द्य है। मेधावी मैटरलिक ने नासदीय सूक्त के प्रभावशाली उद्गारों के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक 'महान् रहस्य' में लिखा है—

“यथा मानवी साहित्य में ऐसे शब्द हैं जो नासदीय सूक्त के इन शब्दों से अधिक उदात्त, अधिक विपादपूर्ण, अधिक तेजस्वी, अधिक अद्वैतमय और साथ ही इनसे अधिक डरावने हैं? जीवन प्रवाह के आरम्भ में ही इस देश में इस प्रकार पूर्ण रीति से मनुष्य ने अपनी अज्ञता को स्वीकार किया। सहस्रो वर्षों से बहनेवाले हमारे गम्भीर सशय और सदेहों की परिधि क्या कही इतनी विशाल बन सकी है, जितनी यहाँ है? अबतक जो कुछ इस दिशा में कहा जा सका है उस सबको फीका कर देनेवाले हमारे ये उप कालीय वाक्य हैं। और कही ऐसा न हो कि जटिल सप्रश्नों के पथ पर चलते हुए हम भविष्य में निराश हो बैठें, इसलिए नासदीय सूक्त के ऋषि ने सशयवाद के माग में निभयतापूर्वक उससे भी कही अधिक बड़बाला है, जितना हम भविष्य में कभी कह पायेंगे। वह इस प्रश्न के पूछने में भी नहीं हिचकिचाता कि ब्रह्म को भी इस सृष्टि का या अपने किये का ज्ञान है अथवा नहीं।” सृष्टि की जो बड़ी पहेली है, जिसे वैदिक भाषा में महान् सप्रश्न कहा गया है, उस सप्रश्न के साथ सींग पकड़कर टक्कर लेने का प्रयत्न करते हुए वैदिक मनीषियों को कहना पड़ा—

“न सत् था, न असत् था, न कही अन्तरिक्ष था, न उससे परे व्योम। कौन कहा गतिमान् था, किसकी किसको शरण थी? जल और गभीर सागर उस समय क्या थे ?

“न उस समय मृत्यु थी, न अमृत। रात और दिन का विवेक कहा था? केवल वही एक वायु के बिना अपनी शक्ति से प्राणन-क्रिया कर रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ न था।

“सब प्रथम उसमें 'काम' उत्पन्न हुआ, जो मन का अग्रिम रेत है। ज्ञान से भरपूर विप्रों ने अपने ही अन्तस्तल में खोजते हुए सत् के बन्धुओं को असत् में पाया।

“कौन जानता है? कौन कह सकता है? कहा से यह सृष्टि उत्पन्न हुई? देवता भी इसके जन्म के बाद हुए, तो फिर कौन जाने यह कहा से विकसित हुई?

‘यह सृष्टि कहा से फैली ? यह जन्मी भी है या नहीं ? परम व्योम में इसका जो अध्यक्ष है, वही इसे जानता है, पर वह भी जानता है या नहीं ?’

इस सूक्त में हृदय की जो जिज्ञासा और प्रबल मनीषा है, वह समस्त भारतीय दर्शन की जिज्ञासा को मानो एक ही के द्र-बिन्दु पर प्रकट कर रही है। सृष्टि के गरिष्ठ प्रश्न के समाधान की असफलता को इस प्रकार साहस के साथ स्वीकार करके सत्य के जिज्ञासुओं ने विश्व-दर्शन के तोरण पर विचार-स्वतन्त्रता के अक्ष लिखकर उसका महान् उपकार किया है।

वैदिक सप्रश्न का ही दूसरा पक्ष है—

एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति (ऋ० १।१६४।४६)

चित्तवान् ज्ञानियों की सृष्टि-विषयक बहुविध मीमांसा ही अनेक छंदों के द्वारा प्रकट की गई है। ‘बहुधा’ के चक्षुओं को अपने प्राणण में स्थान देकर दर्शन शास्त्र ने अपने क्षेत्र को बहुत ही विशाल बना लिया। वेद का यह वृष्टिकोण समस्त भारतीय दर्शन के लिए अमृत की तरह कल्याणकारी सिद्ध हुआ। समस्त जाति की विचार-धारा में इसने सहिष्णुता की छाप लगा दी। सहिष्णुता विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सहिष्णु राष्ट्र के लिए ही ससार का भविष्य सुरक्षित है। जिनकी पताकाओं पर ‘एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ की उदार घोषणा है, वे ही अरण्य में जगनेवाले वृक्षों की तरह स्वयं पनप सकते हैं एवं औरों को जीवित रहने का अवकाश प्रदान कर सकते हैं।

असत् और सत्, अमृत और मृत्यु, देव और असुर, इस प्रकार के द्वन्द्व वैदिक दर्शन की मानो खूंटिया हैं, जिनपर विचारों के छोके टंगे हुए हैं। सृष्टि का द्वन्द्व और भी अनेक शब्दों में प्रकट हुआ है। अहो-रात्र, छाया पृथिवी, शुक्ल कृष्ण उसी द्वन्द्व के रूपान्तर हैं। नृत्य और सत्य, आभु और अभव, (सत् तत्त्व और जगत्)^१ नाम और रूप में दर्शन का

^१ आभवति इति आभु, जो सब ओर व्याप्त है, अर्थात् ब्रह्म तत्त्व। भूत्वा न भविति इति अभव, अर्थात् जो होकर भी न रहे वह अभव है, अर्थात् जगत्। ये दोनों शब्द नासदीय सूक्त के हैं।

यही द्वन्द्व है। इस प्रकार द्वन्द्व के द्वारा विचार के सतुलन के सहायने की पद्धति वेदकाल से ही भारतीय दशन में प्रारम्भ हुई। इन भिन्न-भिन्न ख्यातियों में से किसी एक पर विशेष बल देने के कारण अनेक दार्शनिक मतवादों का जन्म हुआ, किन्तु विवेचना की मूल पद्धति का श्रेय वैदिक दशन को ही है।

इन बहुधा भीमासाओं का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। चित्तन की बहुविधाता ज्ञान को अनेक टुकड़ों में बाटकर चर-चर न करदे, इसलिए ज्ञान के ब्राह्म गूह्य में ही एक रक्षा-सूत्र का आविर्भाव हुआ कि ब्रह्मत्व केवल एक और अद्वितीय है (एकमेवाद्वितीयम्)। एकत्व के प्रतिपादन और बहुत्व के निराकरण में साहित्यिक शैली का आश्रय लेते हुए ऋषि ने गाया—

वेव एक और केवल एक ही है ।

उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं ।

पाचवाँ, छठा, सातवा भी कहा जाता नहीं ।

आठवा, नवा, दसवा भी कह सकते नहीं ।^१

ब्रह्म की एकता से प्रभावित, ऋषि की वाणी का तेज यहातक बढ़ा कि अन्त में केवल 'एक, एक, एक' यही शब्द उसके मुख से निकलने लगा।

एव एक, एक ब्रू, एक एव ।

वैदिक दशन में विश्व के रोम-रोम में प्रोत-प्रोत सन्वाशक शक्ति और उसके नियमों पर विशेष बल दिया गया है। ये नियम दुर्धर्ष और अखण्ड माने गये हैं। इनका पारिभाषिक नाम 'ऋत' है। ऋत बृहत् और उग्र कहा गया है। ब्रह्माण्ड में दूर-से दूर, एव निकट से-निकट के सब पदाथ ऋत के

^१ य एतदेवमेकत्रत वेद ।

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्था नाप्युच्यते ।

न पचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्युच्यते ।

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।

(अथर्व० १३। १। १५-१६)

वैदिक ब्रह्म

अधीन हं। हमारी पृथिवी से कोटानुकोटि प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित ब्रह्मा-हृदय नामक नक्षत्र और इस क्षुद्र पृथिवी को एकता के सूत्र में बांधने-वाला ऋत है। राम-चरित-भातस का एक सुन्दर उपाख्यान ऋत की अखण्ड व्यापकता को बताता है—

“राम से बचने के लिए गरुडजी अनेक ब्रह्माण्डों का चक्कर काटते हं, पर सब जगह राम की भुजा उनका पीछा करती है।”

यह समस्त लोको में एक अखण्ड नियम की व्याप्ति को ही इंगित करता है। वैदिक मत यह है कि ब्रह्मा ने अपने मन की शक्ति से ऋत के तनु का वितान या मापन किया है—

ऋतस्य तनु मनसा मिमान । (अथर्व० १३।४।६)

ऋत का तनु वरुण की माया से सवन वितत है। धीरे अपनी प्रज्ञा के बल से इसतक पहुँचते हं। ऋत के ध्यान से पाप-भाव नष्ट होते हं। ऋत के गान से बहरे कान खुल जाते हं। पृथिवी और आकाश के बीच का भारी अंतराल ऋत से भरा हुआ है। ऋत की नीव अत्यन्त दृढ है।

ऋतस्य वृह्णा धरुणानि सन्ति, (ऋ० ४।२३।६)

ऋत को जानना, ऋत की रक्षा करना और ऋत के अनुसार ऋजु भाव से जीवन व्यतीत करना, यह ज्ञान का ऊँचा आदश है। ‘ऋतज्ञ’ और ‘ऋतस्पति’ व्यक्ति वैदिक आदर्श के अनुसार अत्यन्त सम्मानित समझे गये हैं। ऋत ‘ऋ-गती’, धातु से बना है। विश्व के सत्य के अनुसार जो गति है वही ऋत है। पृथिवी और सूर्य, ग्रह और नक्षत्र प्रत्येक के लिए एक ऋत नियत है। ऋत के माग पर चलते हुए वे न डरते हैं और न लड़खड़ाते हं—

न विभीतो न रिष्यत

ऋत के साथ गति भाव का विशेष सम्बन्ध है। वैदिक भाषा और विचार-पद्धति दोनों में गति-संचरण, विक्रमण का भाव साधारण रूप से पाया जाता है। गत्यथक धातुओं की विशेष सरया उस युग की निजी विशेषता है। सम्भवतः उष कालीन प्राण के युग में ऐसा होना स्वाभाविक ही है। तत्त्व के साथ साक्षात् टक्कर लेने का प्रयत्न प्राणवान् दर्शन की विशेषता होती है।

कही सेतूस्तर, सेतूस्तर, सेतूस्तर, के सामगान मे जीवन की प्रगति के लिए पराक्रमशील भाव व्यक्त किये गए हैं, कही 'तरत्स मदी धावति' के गान में जीवन का वेग प्रकट हो रहा है, आन व से भरा हुआ हृदय मानो तैरता हुआ आगे दौड़ रहा है, कही इस पार से उस पार कूदकर तत्त्व तत्र पतुच जाने की स्कन्दमयी प्रवृत्ति है, कही काल लपी अश्व पर आरोहण करके उच्चतम जीवन की ओर बढ़ जाने का भाव है और कही लोक और परलोक के सभी ऋण बन्धनों से उन्मूलन होकर पितृयान और देवयान के लम्बे मार्गों को इसी जीवन में पार कर लेने का संकल्प है। वैदिक जीवन शक्तिमत्ता के आदर्श की उपासना करता है। शाकवरी मन यह कहते हैं कि हम जीवन में जितना कर सकते हैं वही सबकुछ है। केवल विचार जीवन के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उन विचारों के अनुसार काम कर सफना सफलता की कसौटी है। विचारों से कतराकर निकल जानेवाले उनसे कभी उन्मूलन नहीं हो सकते। विचारों के साथ जुझनेवाले ही उनके साथ न्याय कर सकते हैं, इस प्रकार का दृष्टिकोण वैदिक दशन के बहुत निकट है। वैदिक जीवन इसी प्रकार के कमण्य और जुझाऊ भावों से अनुप्राणित हुआ था।

वैदिक युग ने समस्त भारतीय दशन के लिए विकास का माग निर्धारित कर दिया। उस दशन के निर्माता सच्चे अर्थों में हमारी संस्कृति का माग बनानेवाले ऋषि थे जिन्हें वैदिक भाषा में 'पथिकृत' कहा गया। ज्ञान के पूर्वकालीन पथिकृतों को प्रणाम करना दिव्य-मामान्य धर्म है—

इव नस ऋषिभ्य पूवजेभ्य पूवैभ्य पथिकृद्भ्य

(ऋ० १०।१४।१५) ।

पूर्वकाल के पूर्वज ऋषियों को प्रणाम हो, जिन्होंने ज्ञान के अरण्य में नई पगडण्डियों का निर्माण किया।

वैदिक दशन और अथ दशनो में साहित्यिक शैली की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अन्तर है। वाद के युग में दार्शनिक विचारों को काट छाटकर कम और व्यवस्था के साथ सजाया गया है। वह एक बाटिका की तरह है। उसके तैयार करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा। बाटिका में क्या-क्या अलग-अलग दिभक्त, और उनके पीधों का चुनाव भी अलग अलग रहता है,

किन्तु वैदिक दशन कवियों की रचना है, उनकी कविता का आज्ञायमान प्रवाह वर्षाकालीन भूभावातो के साथ आये हुये पज यो की तरह बरसता है और उनसे हरेक दिशा में बहिया-सी आई जान पडती है ।

अथ दशन बुद्धि के लिए और वैदिक दशन हृदय के लिए है । बुद्धि बिना जल के भीतर पंठे प्रवाह की मीमासा कर सकती है अथवा मधु का स्वाद चखे बिना वह मधु की ऊहापोह करने की अभ्यस्त है । परन्तु हृदय तरंगित जल में तैरना और मधु का स्वाद चखना चाहता है । अन्य दशानों की पद्धति मनुष्य के चैतन्य के एक अक्ष का स्पश करती है, वैदिक दशा उसके समग्र रूप के साथ तन्मय होने का निम रण देता है । भविष्य निश्चय रूप से वैदिक दशन के हाथ है, क्योंकि उसका सन्देश कविता के द्वारा कहा गया है । बुद्धि से थके हुए मानव की भावी भाषा कविता ही होगी ।

१२

वैदिक परिभाषा में शरीर की संज्ञाएँ

वेद भारतीय ज्ञान के अक्षय कोष हैं । उनमें अतिदर्शी ऋषियों के अत्यात्म अनुभवों का बहुत ही उत्कृष्ट काव्यमय वणन पाया जाता है । उस काव्य की परिभाषाएँ अनेक उपाख्यान और सुन्दर रूपकालकारों द्वारा प्रकट की गई हैं । अध्यात्म-ज्ञानी लोग प्रायः सब ही रहस्यपूर्ण अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने के लिए इन्हीं विलक्षण व्यञ्जनाप्रधान शैली का आश्रय लिया करते हैं । लौकिक काव्य के निर्माता सन्त कवियों ने भी शरीर को चादर, चर्खा, सरोवर आदि अनेक नाम देकर मनोहर रूपकों द्वारा उसका वणन किया है । कबीर ने अपने अत्यात्म अनुभवों को व्यक्त करते हुए निम्नलिखित शजन में इसी शैली का अवलम्बन किया था—

भ्रिनि भ्रिनि भीनी बीनी चदरिया ।

आठ कमल दस चरखा डोल पाच तत्त गुन तीनी चदरिया ॥

साई की सिघत भास दस लागे ठोक ठोक कर बीनी चदरिया ।

सो चादर सुर नर-मुनि ओढ़ी ओढ़िकें मेली की-ही चदरिया ।
दास कवीर जतन सो ओढ़ी ज्यो-की ल्यो धर दीन्ही चदरिया ॥

यहा शरीर का रूपक चादर की दृष्टि से बाधा गया है। यह देह एक वस्त्र है, जिसके निर्माण में विशाता के बहुत बड़े कौशल का परिचय मिलता है। गीता आदि शास्त्रों में भी इस मानवी देह की तुलना वस्त्रों से की गई है। इस परिभाषा को ठीक न जानकर कवीर के उपर्युक्त पद का कोई भी ठीक अर्थ नहीं जान सकता। उसके तथा अन्य कवियों के सैकड़ों परिभाषात्मक शब्द इसी प्रकार के हैं।

वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों में तो इस प्रकार के रूपक और भी अधिक सख्या में पाये जाते हैं। वहा परिभाषाओं के अज्ञान से अर्थों में बहुत अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि अनेक यूरोपीय विद्वान् तथा उनके अर्थ को मात्कर चलनेवाले भारतीय पण्डित भी वैदिक मंत्रों के वास्तविक अभिप्राय से कौंसो दूर रहते हैं। उदाहरण के लिए 'क्षेत्र' शब्द को ले सकते हैं। अध्यात्म-विद्या के ग्रंथों में 'क्षेत्र' शब्द शरीर का पर्यायवाची माना जाता है। भगवद्गीता में इसी परिभाषा को स्पष्ट कर दिया है—

इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतन्नो वेत्ति स प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद ॥

(अ० १३।१)

अर्थात्—हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। जो इसे जानते हैं, उन्हें तत्त्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हैं।

ऋषियों ने अनेक प्रकार से छंदों में इसी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का गान किया है और ब्रह्मसूत्रों में भी हेतुवाद की दृष्टि से इसी विचार का निरुचय किया गया है।

पथिवी आदि पांच स्थूल महाभूत, अहंकार, बुद्धि (महत्त्व) अव्ययता (प्रकृति), दस (सूक्ष्म) इन्द्रिया और एक मन, इन्द्रियों के पांच विषय इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, सघात, चेतना अर्थात् प्राण व्यापार और धृति, इस समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं।

इस प्रकार गीता शास्त्र ने युक्ति और विस्तार से शरीर की क्षेत्र-सजा का निरूपण किया है। लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का यह विचार वस्तुतः इससे भी बहुत पूर्वकाल का था—ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय में, तीसरे पाद के पहले सोलह सूत्रों में क्षेत्र का विचार और फिर उस पाद के अंत तक क्षेत्रज्ञ का विचार किया गया है। ब्रह्मसूत्र में यह विचार है, इसलिए उ है शारीरक सूत्र अर्थात् शरीर या क्षेत्र का विचार करनेवाले सूत्र भी कहते हैं (गीता रहस्य पृ० ७८३)।

वैदिक मंत्रों में भी क्षेत्र शब्द ब्रह्म अर्थात् अणु अणु में प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद में कहा है—

स्वे क्षेत्रे अन्नमीधा विराज

अर्थात्—अपने क्षेत्र में अन्नमय होकर रहो। यह क्षेत्र किसी भी वैदिक या अध्यात्म व्याधि से क्लिष्ट न हो। वैदिक, वैज्ञानिक, भौतिक ताप ही अमीव या व्याधियाँ हैं, जिनसे क्षेत्रज्ञ या प्राणी सतप्त रहते हैं। तुलसीदासजी ने कहा है—

वैदिक वैदिक भौतिक ताप।

राम राज नहि काहुहि व्याप।।

इस व्याधि से य स्थिति को जब मनुष्य प्राप्त कर लेता है तभी वह अन्नमीव क्षेत्र में समाधि की ओर अग्रसर होता है।

एक अणु स्थान पर कहा है—

शान्त क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भु । अथर्व० ११।१०।१०

अर्थात्—हमारे क्षेत्र का स्वामी या क्षेत्रपति शम्भु या कृत्याणकर हो। यह क्षेत्रपति क्षेत्रज्ञ ही है। नित्यप्रति सब मनुष्यों का यही शिव-सकल्प होना चाहिए कि हमारा क्षेत्रपति शम्भु हो और हमारा क्षेत्र तिरामय और निर्विकार रहे।

ऋग्वेद के एक मंत्र में 'क्षेत्र' शब्द अपने अर्थात् अणु अणु में बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रयुक्त हुआ है—

अक्षेत्र चित्क्षेत्रचिद ह्यप्राद

स प्रैति क्षेत्र विद्वानुक्षिष्ट ।

एतद्धं भद्रमनुशासनस्थौ

त स्तुतिं विवृत्यजसीनाम् ॥ म० १०।३२।७ ॥

अर्थ—अक्षेत्रविद् क्षेत्रविद् से अध्यात्म ज्ञान के विषय में प्रश्न करता है । वह ज्ञानी क्षेत्रज्ञ उस आत्म-विद्या में उसका अनुशासन करता है । उसका उपदेश दोनों के लिए कल्याणकारी होता है, जिससे सबत्र उनकी प्रशंसा होती है ।

गीता का क्षेत्रज्ञ ही ऋग्वेद का क्षेत्रविद् है—

एतद्यो वेत्ति त प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद् ॥

बौद्ध ग्रन्थों में आया है कि भगवान् बुद्ध ने भी एक बार भारद्वाज ब्राह्मण से, जो खेती करता था, आध्यात्मिक कृषि का निरूपण किया था । उसमें श्रद्धा बीज, तप वृष्टि और प्रज्ञा हल है । काय-सयम, वाक्-सयम और आहार-सयम कृषि क्षेत्र की मर्यादाएँ हैं । पुरुषाय बैल है, मन जोत है । इस प्रकार की कृषि से अमृतत्व का फल मिलता है —

एवमेसा कसी कट्ठा सा होति अमृतफला ।

एत कसी कसित्वान सच्च बुक्खापमुच्यति ॥

पाणिनि के 'क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्य' (५।२।६२) सूत्र में पर-क्षेत्र का अर्थ जन्मान्तर या शरीरान्तर लिया गया है । कालिदास आदि कवियों ने भी क्षेत्र शब्द को अध्यात्म अर्थ में प्रयुक्त किया है—

योगिनो य विचिन्वन्ति क्षेत्राभ्यन्तर वर्तितम् ।

अनावृत्तिसय यस्य पदमाहुमनीषिण ॥

अथवा—

शमक्षर क्षेत्रविबो विकुस्तमात्मानामतस्यबलोकयतम् (कुमारसम्भव ३।५०)

वैदिक साहित्य में शरीर की एक राज्ञा रथ भी है । यजुर्वेद के मन्त्रों में देवरथ का वर्णन किया गया है—

इन्द्रस्य राज्ञो महतामनोक

मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभि

सेमां नो हव्यदाति जुषाणो ।

देव रथ प्रतिहव्या गुभाय (१६।५४)

अर्थात्—हे दिव्य रथ! तुम हन्द्र के वज्र, मरुदाण या प्राणों के मुख, मित्र के गभ और वरुण की नाभि हो। तुम प्रीतिपूर्वक हमारी हवियों को स्वीकार करो। दूसरे मन्त्र में रथ के रूपक का और भी स्पष्टता से वर्णन है—

रथे तिष्ठन्नयति वाजिन पुरो
यत्र यत्र कामयते सुधारथि
अभीषन्ता महिमान पनायत
मन पश्चादनु यच्छन्ति रश्मय ॥ (यजु० ११।४३)

अर्थात्—सुंदर सारथि रथ में बैठकर जहाँ जहाँ चाहता है, घोड़ों को हाक ले जाता है। उन बाग डोरों की महिमा को देखो जिनको सकल्पवान् मन प्रेरित कर रहा है।

यजुर्वेदीय कठोपनिषद् में शरीर और रथ के रूपक की इस प्रकार व्याख्या पाई जाती है—

आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु
बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव च
इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान्
आत्मन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिण

अर्थात्—शरीर-रूपी रथ में आत्मा रथी है, बुद्धि सारथि है, मन खगाम है, इन्द्रिया घोड़े और विषय उनके विचरने के भाग हैं। इन्द्रिय और मन की सहायता से आत्मा भोग करनेवाला है। जो प्रज्ञा-सम्पन्न होकर सकल्पवान् मन से स्थिर इन्द्रियों को सुभाग में प्रेरित करता है वही भाग के अंत तक पहुँचता है, जहाँ से फिर जाने जाने का प्रपञ्च नहीं रहता। विज्ञानवान् होने के लिए वेद के शब्दों में सदा यही श्रुत कामना करनी उचित है कि हे इन्द्र, सदा हमारे रथी, विजयशील होवे।

अस्मकमिन्द्र रथिनो जयन्तु

—रथ में बैठनेवाला की कभी पराजय न हो।

इन्द्रियों के देवासुर-संग्राम में उनकी विजय की वृद्धि भी बजती रहे। अथर्ववेद में इस शरीर को देवपुरी कहा गया है—

श्रुष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या
तस्या हिरण्यम कोष स्वर्गा ज्योतिषावृत ।

अर्थात्—यह शरीर आठ चक्र और नौ (इन्द्रिय) द्वारों से युक्त देव-पुरां अयोध्या है। इसमें ज्योति से पूण स्वर्ण का कोष (मस्तिष्क) है, जिसे स्वर्ग कहते हैं।

मस्तिष्क को घट या स्वर्ग कहा गया है। वैदिक परिभाषा में मस्तिष्क को सोमपूरित द्रोण कलश या अमृत कुम्भ कहा है। कालिदास ने भी मन को नव द्वारा वाला कहा है—

मनो नवद्वारनिषिद्ध वृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम् ।
यमक्षर क्षेत्रविदो विदुस्तमास्मानसारमाग्य बलोकयतम् ॥

अर्थात्—शिवजी नवों इन्द्रिय-द्वारों से बाहर विचरनेवाली चित्त-वृत्तियों का निरोध करके समाधिवश्य मन की स्थिति से अक्षर ब्रह्म का आत्मा में ही दर्शन कर रहे थे।

इन नौ द्वारों में एक और विदुति द्वार जोड़ देने से कहीं कहीं पर दस द्वारों की गणना की जाती है—

स एतमेव सोमान विदार्यंतया द्वारा प्रापद्यत
सैषा विदृतिर्नाम वा (ऐ० उ० १।१३।१२)

अर्थात्—कपालों के ऊपर जो जोड़ है वही सीमा है। उस सीमा को विदीर्ण करके आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। इसीलिए वह द्वार विदृति द्वार कहलाया।

जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में लिखा है—

त वागेवभूत्वाऽग्निं प्राविशन्मनोभूत्वा चन्द्रमाश्चक्षुर्भूर्त्वाऽऽदित्य
इश्वोऽम्भूत्वा विश्वं प्राणो भूत्वा वायुं । एषा देवी परिषद्, देवो सभा,
देवी ससत् । (जै० उ० २।११।१२-१३)

(१) देवी परिषद्, (२) देवी सभा, (३) देवी ससद् ।

क्योंकि इसमें निम्न देवताओं का वास है—

अग्नि—वाक् मुख
चन्द्रमा—मन हृदय

आदित्य—चक्षु ग्रक्षि
द्विशाए—श्रोत्र कण
वायु—प्राण नासिका

ऐतरेय उपनिषद् के अनुसार इतने देवता और ह—

ओपधि वनस्पति—लोम त्वचा
सृत्यु—अपान नाभि
जल—रेत शिश्न

इन देवताओं गौर उनके स्थानों की सजा लोकपाल और लोक भी है। समस्त देवों का वास-स्थान मनुष्य के मस्तिष्क रूपी स्वर्ग में है। अथर्ववेद के अनुसार मस्तिष्क का विलक्षण नाडी जाल अश्वत्थ वृक्ष है, जिसपर देवों का वास है—

अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्या मितो दिवि (अथर्व० ६।६५।६)

मस्तिष्क ही स्वर्ग या ज्योतिषावृत दुलोक है। पृथिवी, अंतरिक्ष और दुलोक की गणना में दुलोक तीसरा है। उसमें देवसदन अश्वत्थ है। जितनी इन्द्रियां हैं, सबके सजा केन्द्र मस्तिष्क में ही हैं। उस अश्वत्थ के प्रत्येक पत्ते पर देवों का वास है। मस्तिष्क में सबके सजान केन्द्र (Sensory and motor centres) फैले हुए हैं।

देवपुरी के साथ ही इस देह को ब्रह्मपुरी भी कहा गया है। अथर्ववेद के ब्रह्म प्रकाशी सूक्त (१०।२) में शरीर की रचना का और अध्यात्म शास्त्र में उसकी विविध परिभाषाओं का बहुत ही सुंदर विवेचन है। एक मन में सिर की सजा देवकोप है—

तद्वा आश्रयण शिरो देवकोश समुज्जित ।

तत् प्राणो अभिरक्षतिशिरो अन्नमथो मन ॥ (१०।२।२७)

अर्थात्—इस देह में अथर्व-निर्मित मस्तिष्क-रूपी देवकोश है। मन, प्राण, वाक् (अन्न) उसकी रक्षा करते हैं। मन, प्राण, वाक्, अथर्व-ये सब भी वैदिक परिभाषाएँ हैं, जिनके अर्थ का विस्तार शतपथवैदिक ब्राह्मणों में पाया जाता है। संक्षेप में, मन अव्यय पुरुष, प्राण अक्षर पुरुष और वाक् या अन्न क्षर पुरुष की सजाएँ हैं, जिनका समन्वय मनुष्य-देह में पाया जाता है।

इसी सूक्त के अन्य मन्त्र भी उल्लेख-योग्य हैं—

पुर धो ब्रह्मणो वेद यस्या पुरुष उच्यते ॥२८॥

यो ध ता ब्रह्मणो वेदामृतेना घृता पुरीम् ।

तस्म ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षु प्राण प्रजा वदु ॥२३॥

न व त चक्षुजहाति न प्राणो जरस पुरा ।

पुर धो ब्रह्मणो वेद यस्या पुरुष उच्यते ॥ ३०॥

प्राची-प्रतीची, दक्षिणोदीची, ऊर्ध्व-ऋवादिक् जितनी दिशाएँ ह, सब पुरुष के भीतर ह, यह ब्रह्मपुरी है इसमें वास करने के कारण वह ब्रह्म पुरुष (=परिचाय) कहलाता है। अमृत से घिरी हुई यह ब्रह्मपुरी है (इस मत्स्य-पिण्ड को सब ओर से अमृत ने व्याप्त कर रखा है)। जो इसे जानता है, उसके चक्षु और प्राणों की कभी हानि नहीं होती।

प्रभ्राजमाना हरिणी यज्ञसा सपरीयूताम् ॥

पुर हिरण्मयी ब्रह्माविवेशा पराजिताम् ॥३३॥

अर्थात्—चारों ओर जिसका यज्ञ वितत है, अतिशय भ्राजमान और तेजोमय जो पुरी है, उस अपराजिता नगरी में ब्रह्म ने प्रवेश किया है।

इन अलंकार-प्रधान वणनों के अभ्यन्तर में भारतीय अध्यात्म ज्ञान की रहस्य छिपे हुए हैं। साहित्य में रहस्य-वर्णन की शैली का पुराकाल से ऐतिहासिक अन्वेषण करने के लिए इन वैदिक परिभाषाओं का ज्ञान परमावश्यक है, क्योंकि परवर्ती कवियों ने इन परम्पराओं का अपने काव्यों में सन्निवेश किया है। अध्यात्म कवियों की काव्य-परिपाटी को सहृदयता के साथ समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम स्थूल वर्णनों के मूल में निहित परोक्ष अर्थों को यथाथ रीति से जाने। ध्रुव लोक, कौलास, मानसरोवर, गंगा-यमुना, त्रिकुटी सगम, हंस, षट्कमल, मेरु, गगन-मण्डल, तीन लोक, सप्त सागर आदि अनेक शब्दों का स्वच्छन्द प्रयोग हिन्दी के अध्यात्म-प्रवान काव्य-ग्रन्थों में अनेक बार किया गया है। यदि हम इन शब्दों के स्थूल अर्थों को ग्रहण करने का आग्रह करें तो कवि का रहस्य ग्रन्थ कभी नहीं मालूम हो सकता और न कविता का ही सुसंगत अर्थ लग सकता है। जायसी ने कहा है—

चौदह भुवन जो तर उपराहीं ।

ये सब मानुष के तन माही ॥

हिन्दी कवियों ने जहाँ मनुष्य की वाक् की मुरली-ध्वनि से उपमा दी है वहाँ वैदिक साहित्य में इसका रूपक देव-वीणा से बाधा गया है । यह शरीर सामान्य वीणा नहीं है । यह देवी वीणा है । इसके स्वरों में देवों का संगीत है । जो कुशलता से इस वीणा को बजाता है, उसके कल्याण-प्रद स्वर दूर दूर तक व्याप्त हो जाते हैं, उसके माधुर्य से सब मुरझ हो जाते हैं । ऋग्वेद के शाखायन आरण्यक में इस रूपक का विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है—

अथ इयं देवी वीणा भवति, तदनुकृतिरसौ मानुषी वीणा भवति ।
कवि दोनो में निम्नलिखित सादृश्य देखता है—

देवी वीणा	मानुषी वीणा
शिर	शिर का भाग
पृष्ठ वक्ष	पृष्ठ वण्ड
उदर	अम्भण या नीचे का भाग
मुख, नासिका, चक्षु	उद्ग्राणि
अगुलिया	तन्त्री
जिह्वा	बादन
स्वर	स्वर

आगे कवि ने कहा है—

सा एषा देवी वीणा भवति । स य एवमेता देवी वीणा वेद श्रुतवदनतमो—
भवति, भूमौ चास्य कीर्ति भवति, शुश्रूषन्ते हास्य पथस्तु भाष्यमाणस्य—
'इदमस्तु, यदयमोहते' । यत्रार्थावाच वदन्ति विदुरेन तत्र ॥

अर्थात् ताणबिन्दवस्य वच । तद्यथा—इयमकुशलेन वादयित्रा वीणाऽऽरब्धा न तत्कृत्स्न वीणार्थं वागर्थं साधयति । तद्यथा ह्येव कुशलेन वादयित्रा वीणारब्धा कृत्स्न वीणार्थं साधयत्येवमेव कुशलेन वक्त्रा वागारब्धा कृत्स्न वागर्थं साधयति

(शाखायन आरण्यक ८।९)

अर्थात्—जो इस दैवी वीणा को बजाना जानता है, उसकी वीणा के स्वर सुनने योग्य होते हैं। जब परिपक्वों में वह बालकों के लिए खडा होता है, सब लोग उसे सुनने के लिए सावधान हो जाते हैं, और कहते हैं कि जो इसका सकल्प है, वही हमें स्वीकार है। जहां भाय लोग तत्त्वों का विचार करने बैठते हैं, वही उसका स्मरण होता है।

ताणबिन्धव आचार्य का अनुभव है कि जैसे कुशल वाक् वीणा में से अनन्त स्वर माधुर्य उत्पन्न करता है, वैसे ही वाक् रूपी वीणा का कुशल प्रयोक्ता वाणी के द्वारा अनन्त अर्थों की सिद्धि करता है। उसके स्वर-सामञ्जस्य से सज सुख हो जाते हैं, वह जिस तवीन संगीत की तान छिडता है, उसको सारा राष्ट्र चकित होकर सुनता है। सचमुच लोकमान्य महात्माजी की वाक् की महिमा की कोई इयत्ता नहीं है।

भवसागर को पार करने के लिए मानुषी शरीर एक सुघटित नाव है। कितने ही इसपर चढ़कर दुस्तर भवसागर के पार चले जाते हैं, कितने ही बीच में ही रह जाते हैं। निम्नलिखित सुन्दर मंत्र में इसी दैवी नाव का वर्णन है—

सुत्रामाण पृथिवीं धामनेहस
सुशर्माणिवदिति सुप्रणीतिम् ।
दैवी नाव स्वरित्रा मन्नागसो,
अस्रवन्तीमारहेमा स्वस्तये ॥ (अथर्व० ७।६।३)

अर्थात्—हम लोग स्वस्ति तक पहुँचने के लिए इस दैवी नाव पर आरूढ़ हैं। यह नाव अस्रवन्ती है, कहीं से रिसती नहीं। स्वरित्रा है, इसमें इंद्रिय-रूपी बड़े सुन्दर डाल लगे हुए हैं। सुप्रणीति अर्थात् सुघटित है। इसके निर्माण कौशल का क्या ठिकाना है? यह अदिति है, अस्रवन्तीया तथा देवों की जननी है। सुशर्मा अर्थात् सुप्रतिष्ठित प्राण से सम्पन्न है। सुत्रामा इन्द्र की यह नाव है। इसमें पृथिवी से द्यूलोक तक की समस्त रचना है।

ऐसी नाव पर चढ़नेवाले यात्री का अनागत् अर्थात् समस्त पापों से रहित होना सबसे बड़ी शर्त है। शुन क्षण में वरुण से यही प्रार्थना की है—

उद्युक्तम वरुण पाशमस्म
 ववाधम वि मध्यस श्वाय ।
 अथा वयमादित्य धृते तवा-
 नागसो अदितये स्याम ॥

—हे वरुण, हमारे समस्त उत्तम, मध्यम, अधम पाशों को शिथिल करो । हे आदित्य, तुम्हारे व्रत में अनागस् (पापरहित) रहकर हम अदिति-रिदिति को प्राप्त हों ।

: १३

लोमश

अनन्तकाल की सान्त् अभिव्यक्ति के लिए भारत के पुराण-निर्माता कलाकोविदों ने लोमश ऋषि की कल्पना की । ससार के किसी कलाविद की समझ में यह बात नहीं आई है कि असंख्य परार्ध्ययुग-युगान्तरो में व्याप्त होनेवाले काल को किस प्रकार मूर्तिमान करके कला के ऋण से उद्धारण हुआ जाय । अचिन्त्य भावों को परिभाषा के द्वारा दशनाह बनाकर मानवी जीवन को सुन्दर बनाने का जैसा सफल प्रयास पुराणों ने किया है वह अनन्य सुलभ है । सहस्रशीर्षा पुरुष जिसकी महिमा वेदों ने पुरुषसूक्त के 'सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्' आदि मन्त्रों में गाई है और जिसके लिए कहा जाता है कि उसके अनन्त फण-विस्तार पर यह ब्रह्माण्ड एक छोटे सकोरे के सदृश है, शेषसायी विष्णु के रूप में कल्पित किया गया है । उसी प्रकार अनन्त समय, जिसके एक रोम में ही सृष्टि और प्रलय समाये हुए हैं, लोमघ ऋषि के रूप में कला के क्षेत्र में अवतीर्ण हुआ है । देश और काल (टाइम-स्पेस) के ताने बाने में ही सब विश्व समाये हुए हैं । आधुनिक विज्ञान ने समयता के देश-काल-विषयक भावों को बहुत परिमार्जित और उपबृंहित किया है । काल के विषय में लोगों की जा सहस्र वर्ष परिमित धारणा को उन्मूल करके आधुनिक भूमभ शास्त्र और रेडियम के विज्ञान ने भरबो वर्षों में परिणत कर दिया है । समस्त

अर्वाचीन वैज्ञानिक एक स्वर से पृथिवी की आयु को दो अरब (२००० मिलियन) वर्ष के लगभग घोषित कर रहे हैं। हृष की बात है कि आर्या के सृष्टि नवत्सर की अवधि (१९७२१४६०३०) भी यही है। इतने बड़े समय-परिच्छेद में इस भूमि पर स्थित भूतों की महिमा समाई हुई है, परन्तु सौरमण्डल और सृष्टि तथा प्रलय के चक्रों को सन्तुष्ट करने के लिए तो और भी अनन्त काल-परिमाणों की आवश्यकता है। इस प्रकार विज्ञान ने हमारी काल-विषयक धारणा को पहले की अपेक्षा बहुत परिवर्तित एवं परिवर्द्धित भी किया है। पर प्रश्न यह है कि क्या अर्वाचीन सभ्यता का यह काल-सम्बन्धी भाव केवल विज्ञान और दशतों के ग्रन्थों तक ही सीमित रहेगा? जिन सत्त्यों का उद्घाटन करने में विज्ञान जगत के सर्वोत्तम मस्तिष्कों ने प्राणपण से चेष्टा की है, जिसके ऊपर सभ्यता का गव है, जिसको उन्नति की कसौटी समझा जाता है, क्या सर्वसाधारण उस ज्ञान-निधि से सदा वंचित रहेंगे? विज्ञान के इस अपार परिश्रम से उनके जीवनों का नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? क्या काल-विषयक भाव के इस परिमार्जित सस्करण से प्रजातन्त्र के जीवन को भी चैतन्यता मिल सकती है?

यह प्रश्न सब देशों के कलाकारों के समक्ष है। वैज्ञानिकों ने सत्यान्वेषण का अपना काम कर दिया। परन्तु उस निरपेक्ष सत्य को मानवी जीवन से सम्बद्ध करने का काम दार्शनिक, कवि और कला के पुजारियों का है। विज्ञान के देश-काल-सम्बन्धी अनुसंधानों को अपने धास्त्र से स्वीकृत कर लेने का काम सवप्रथम दार्शनिक कर रहे हैं। आधुनिक तत्त्वज्ञान के सब विमर्शों की आधार-शिला बीसवीं शताब्दी के देश-काल-सम्बन्धी वैज्ञानिक अन्वेषण हैं। उनसे व्यपेत रहकर कोई भी अर्वाचीन दर्शन चल ही नहीं सकता। यद्यपि दर्शन ने विज्ञान के समकक्ष रहने का प्रयास किया है, परन्तु काव्य और कला की इस विषय में अभी सन्धर गति है। कविता और कला के निर्माताओं का भी कर्तव्य है कि वे आधुनिक देश काल के समीकरण द्वारा व्युत्पादित सृष्टि, स्थिति और प्रलय-सम्बन्धी सिद्धान्तों का उपयोग अपनी अमर कृतियों में कौशल के साथ करें। निरपेक्ष सत्त्यों को सापेक्ष परिधान पहनाने का पुनीत कर्तव्य काव्य और कला

के लिए ही सुरक्षित है। सवा से यही होता आया है। देश और काल-सम्बन्धी जिन गम्भीर तत्वों को आय ऋषिया ने वैज्ञानिक स्फूर्ति से अवगत किया था उनको, सावजनिक रूप देने का काम पुराण-लेखकों ने किया। वेदों के सहस्र शीर्षां पुरुषको सवसाधारण किस प्रकार समझते यदि पुराणों में शेषशायी विष्णु का जन्म न होता ? इस कलात्मक सामग्री को पाकर कवि और चित्रकार फूले न समायें। क्षीरसागर म अनन्तसजक शेषकी शय्या पर सोनेवाले विष्णु को यथाथ रीति से जानने के लिए आयों के देश-सम्बन्धी सब सिद्धांतों का वैज्ञानिकों को ज्ञान होना आवश्यक है। उन अप्रमेय और अचिन्त्य भावों को कवियों ने अपने काव्यों में विष्णु का वणन करके और कला-विज्ञानों ने शेषशायी विष्णु की प्रतिमाओं और चित्रों का निर्माण करके सबके लिए सुलभ कर दिया है। गाधुनिक ज्योतिष के ग्रन्थों में ब्रह्माण्ड की अनन्तता का सविस्तर वणन है, पर कला में उसे प्रकट करने का एक भी साधन वहाँ के लोगों के हाथ नहीं आया है। शेषशायी विष्णु के रूप में प्रकट हुई त्वष्टा की अनन्त कृति भारतवर्ष के लोगों के धार्मिक जीवन में अत-प्रोत हो गई है।

देश के तुल्य ही काल विषयक विचार भी सभ्यता के विविध जीवन के मूल स्तम्भ माने जाते हैं। हमारे अनुभव म आनेवाले काल का प्रतिनिधि सूय है। वही हमारे लव निमेष वष युगा का विधाता है। इस आदित्य का ज्ञान सब देशों के वासियों का होता है, पर इस ज्ञान का कलात्मक अवतार करने में जो सफलता भारतवर्ष के विद्वानों को प्राप्त हुई, वह और किसी को नहीं मिली। यहाँ के लोग सूय को एक श्वेत गोले के रूप में ही चित्रित करके शांत नहीं रहे। वस्तुतः सूय का वह रूप नितान्त कला-शून्य है। कला की परिभाषा म सूय भगवान् अरण को सारथी बनाकर एक चक्रवाले रथ पर, जिसमें सप्तर्षियों में सप्ताश्व जुड़े हुए हैं, तेज से दिग्दिगत को आलोकित करते हुए व्योम की परिक्रमा करते हैं। विज्ञान-सम्मत सूय की रश्मियों म छिपे हुए सप्त रणों का ज्ञान आय वैज्ञानिकों को था, परन्तु कला के लिए उसी भाव की अभिव्यक्ति सप्ताश्व रथ के रूप में हुई। एक पहियेवाले रथ म किलना सूक्ष्म रहस्य है ? जिस रथ में सिर्फ एक ही चक्र है, वह कभी खड़ा नहीं हो सकता। सूय की गति भी

सतत है, उसमें क्षणभर के लिए भी स्थाणुता नहीं आती। काल के सतत प्रभाव को चरिताथ करने के लिए रथ में एक ही पहिया लगाया गया है। गति-शास्त्र के नियमों के अनुसार एक चक्रवाला रथ जितने तीव्र वेग से चलेगा उतना ही उसका लगर स्थिर हो सकेगा। सूर्य के इस रूप की उपासना में अनेक स्तोत्रों की रचना की गई है। कितनी ही प्रतिमाओं में ये भाव प्रकट किये गए हैं। सूर्य से नियंत्रित होनेवाले काल के अतिरिक्त समय का एक दूसरा रूप भी है, जिसमें अनन्तता की मुहर है। यह काल सृष्टि का विधाता कहा गया है। इवेताश्वर उपनिषद् में सृष्टि के अनेक कारणों की गिनती करते समय काल का सर्वप्रथम वणन किया गया है।

यद्यपि इस उपनिषद् के ऋषि का यह सिद्धांत नहीं है, क्योंकि उसने दैवात्मशक्ति को मुख्य कारण कहा है, तो भी यह एक दार्शनिक मत था, इसमें सन्देह नहीं। गीता (८। १७) और मनुस्मृति में अहीराश्विद् जनो का वणन है। ये लोग काल सम्बन्धी दार्शनिक और वैज्ञानिक मतों के पण्डित थे। नासदीय सूक्त में भी विविध मतों का परिगणन करते समय अहीराश्वद का संकेत किया गया है। अथर्ववेद के उन्नीसवें काण्ड में काल को सृष्टि और वेदों का कारण बतानेवाले दो सूक्त हैं। उनमें काल का वणन इस प्रकार है—

काले तप काले ज्येष्ठ काले ब्रह्म समाहितम् ।

कालो ही सबस्येश्वरो य पितासीत् प्रजापते ॥१६।५३।८

तेनेषित तेन जात तदुत्स्मिन् प्रतिष्ठितम् ॥६॥

काल प्रजा असृजत कालो अग्रे प्रजापतिम् ।

स्वयम्भू कश्यप कालात् तप कालाद्जायत ॥१०॥

अर्थात्—काल सबका ईश्वर और प्रजापति से भी आगे रहनेवाला उसका पिता है। स्वयम्भू ब्रह्मा और कश्यप प्रजापति भी काल से उत्पन्न हुए। यदि तप को सृष्टि का आदि कारण कहें (ऋत च सत्य च भीद्वाल-पसोऽध्यजायत) तो काल तप से भी असंख्य गुणा महान् है। काल ने समस्त ब्रह्माण्ड को इषणा शक्ति प्रदान की है, उसीकी धुरी के बल पर सबकुछ टिका हुआ है।

उपरोक्त वेद के तीन सूक्तों में दशम शास्त्र के काल-सम्बन्धी मनेक सिद्धांतों का समावेश किया गया है, जिनकी परिणामता अहोरात्रवाद दशम में की जाती थी। पर प्रश्न यह है कि इस प्रकार के निरपेक्ष काल का बुद्धि-गम्य परिचय किस प्रकार कराया जा सकता था? वैज्ञानिक-प्रवर गार्डस्टीन का मत है कि समस्त भूतों की सृष्टि में यद्यपि काल एक प्रधान कारण है तो भी विश्व में आज तक कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसने काल को देखा हो। हम लोग का काल के साथ कुछ परिचय नहीं है। किसी वस्तु के आकाश में घूमने से हम काल को नाप भर सकते हैं। बस यही हमारे लव निमेष, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, सवत्सर, युग और कल्प हैं। इन्हीं-को निरपेक्ष काल का प्रतिनिधि कहा जाता है। परंतु ये परिमित अवधि-वाले काल परिमाण अनन्त काल का परिचय कराने में नितांत अक्षम हैं। उसके लिए लोमश ऋषि की कल्पना की गई है। यदि किसीको यह रहस्य बताना हो कि काल की अनन्तता का स्वरूप क्या है, कितने सग और प्रलय उस काल की कुक्षि में समाये हुए हैं, प्रलय के विघटन में जब परमाणु और महत्त्व सब ही वि क्षीण हो जाते हैं, तब काल किस तरह स्थिर रहता है तथा ब्रह्मा आदि अनादि भावों का भी विधाता काल किस प्रकार का है, तो उसे लोमश ऋषि की कथा का रहस्य समझना पर्याप्त होगा। कहा जाता है कि लोमश ऋषि के शरीर में लोम ही प्रधान हैं। उनके एक रोम में एक एक कल्प छिपा हुआ है। वे काल के प्रतिनिधि लोमश ऋषि अखण्ड समाधि में बैठे हुए जब एक ब्रह्मा का अन्त सुनते हैं तब अपने एक रोम को उखाड़कर फेंक देते हैं, अर्थात् ब्रह्मा की सौ वष की आयु क्षीण होने पर लोमश का केवल एक रोम काल-परिच्छिन्न होता है। लोमश न जाने कितने ब्रह्माओं का अन्त देख चुके हैं। वे सनातन हैं, ब्रह्मा पुरातन हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु ही हमारे गणित की सामान्य परिस्थितियों से प्रतीत है, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प और एक रात में एक प्रलय होती है। इस प्रकार सौ वष की आयु में कितने प्रलय और सग उतर जाते हैं, इसका आभास भी हमारे मन को वैज्ञानिक रीति से नहीं हो सकता। पर ये सब वैज्ञानिक सत्य हैं जिन्हें बुद्धि स्वीकार करती है। हा, कुछ अर्वाचीन वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो काल

की इस विशालता में घबराकर अपना गाड़ीव रख देने हं। उनकी समझ में यह नहीं आता कि इस प्रलय के बाद फिर सृष्टि को सत्ता में लानेवाला कौन सा कारण होगा। विज्ञान जीन्स का मत है कि अगली सृष्टि के लिए प्रकृति से बाहर का कोई कारण मानना ही पड़ता है। मनु ने इस विप्रतिपत्ति का अन्त 'काल कालेन पीडयन्' कहकर किया था। निष्कर्ष यह कि जब ब्रह्मा का भाव ही इतना अगम्य है तो लोमशात्मक काल का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। उस काल का ज्ञान कराने में पुराणों ने, काव्या ने और कला ने हमारी सहायता की है। पुराणों की लोमश-कथा कला की परिभाषाओं की सृष्टि है, जिससे अचित्य भावों का मूर्तिमत् दशन कराया जा सके।

लोमश में ब्रह्मा के पुत्र का उपचार है, क्योंकि वे ब्रह्मा के देहावसान के बाद भी जीवित रहते हं। अपने पूव पुरुष की श्रद्धायुक्त स्मृति में लोमश का एक रोम जीण होता या विपरिणाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि अर्गाणत कर्तव्यो का विपरिणाम ब्रह्मा की एक आयु का जठरपन है, और वह भी लोमश के केवल एक रोम या रोए को ही स्पष्ट कर पाता है। काल का स्वभाव इतना विपरिणाम शून्य है। ऐसा काल वस्तुतः ब्रह्मा का तादात्म्यवाची है। वह निरपेक्ष है। अनन्त कल्पों को उसके केवल एक रोम से सस्पृष्ट करके निरपेक्षता में सापेक्षता का भाव किस कौशल के साथ सन्निविष्ट हुआ है? शेष के अनन्त फल-विस्तार पर समस्त ब्रह्माण्ड एक बिन्दु के सदृश और लोमश के अनन्त रोमों में अर्गाणत कल्प-सम्मित काल केवल एक रोए के तुल्य—कितने कौशल से देश काल के अतर्क्य भावों को प्रज्ञात की कोटि में लाया गया है? जो लोग एक सृष्टि के बाद दूसरी सृष्टि की कल्पना करने में ही चकरा जाते हं, उनके क्षुत्लक विचारों की तुलना में ऋषियों के मस्तिष्क कितने अर्जित और बल सम्पन्न थे। उनकी विचार-प्रचण्डता कितनी बढ़ी थी।

स्वयम्भू ब्रह्मा में बृहण तत्त्व प्रधान है, क्योंकि वे विष्णु की नाभि से उत्पन्न हं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों का ही सम्बन्ध देश से है, ब्रह्मा-सन्नक महत्तत्त्व के कारण ही ब्रह्माण्ड का विस्तार है। वैज्ञानिक बताते हैं कि मीटर में सम्बन्धता नहीं है। परमाणु की कुक्षि में स्थित शून्य-प्रदेश सौरमण्डल के

शूय भाग से भी अपेक्षाकृत बड़ा है। परमाणुओं की उस गर्भित दशा में यदि शूय-प्रदेश न हो तो आध इंच बड़ी सोने का डली का वजन कोई तीस लाख टन होगा। यह ब्रह्माण्ड भी पहले इसी गर्भित अवस्था में था जिसके कारण ब्रह्मा की सत्ता हिरण्यगर्भ थी। परन्तु ब्रह्मा के जन्म के बाद हिरण्यगर्भ को विराट अवस्था में ग्राना पड़ता है। जिस समय महाप्रलय में सृष्टि फिर अपने कारण में विलीन हो जायगी और ब्रह्मा-बृहण्यतत्त्व का लोप हो जायगा उस समय भी लोमश की सत्ता अविच्छिन्न रहेगी। इसीलिए लोमश में ब्रह्मा के पुत्रत्व की कल्पना है। देश और काल के पारस्परिक सम्बन्ध को बताने के लिए पिता-पुत्र का भाव एक विलक्षणता मात्र है।

अपने पूर्वपुरुषों की इस कलात्मक सामग्री की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। वर्तमान युग के चित्रकार और तक्षकों को उचित है कि लोमश के तत्त्व को समझकर उसका कलात्मक रूप जनता के सामने रखें। जो चित्रविद सर्वप्रथम सफलतापूर्वक लोमश के व्यूहनात्मक लोको का चित्रण करके अनन्त काल के चित्र को सामने रखने का पुण्यलाभ करेगा, उसकी कीर्ति अमर हो जायगी। इस युग में सस्कृति के क्षेत्र में कला को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। सस्कृति के पुनरुज्जीवन के साथ कला को भी अभ्युत्थान मिल रहा है। उसमें हम नवीन कल्पनाओं के साथ ही पुराणों के प्राचीन परन्तु अमर कलात्मक भावों को फिर से देखना चाहते हैं। शेषसायी विष्णु, लोमश, गरुड, अरुण, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि शनैक दिव्य भावों में कला के लिए सामग्री है। परन्तु यह आवश्यक है कि कला के निर्माता और जनता, दोनों ही यथाशक्त्व या स्वरूप को पहले भली प्रकार समझ लें। तभी इनके रूप की बाह्य परिभाषाओं में नीरसता के स्थान में श्रद्भुत आनन्द का जन्म होगा। सदियों से जड़ बने हुए भाव फिर चेतना-सम्पन्न हो जायेंगे। भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं का कोई उदाहरण ऐसा नहीं है जिसके लिए कलात्मक परिभाषाओं की रचना भारतवर्ष में न हुई हो।

१४

कालरूपी विराट् अश्व

काल एक ऐसा अश्व है जो निरन्तर गतिमान् है, वह कभी रुकता नहीं। उसके लिए न आज है, न कल। मन्त्रमुच्यं वह अश्व बिना द्योभाव का है। वह कहीं रुक सकता तो उसके पडाव को लेकर भूत-भविष्य के अंक लगाये जा सकते। यह सतत एकरस है।

उस अश्व की सात रश्मियां हैं। इन बागडोरो से वह नियंत्रित है। सात रश्मियों द्वारा वह अश्व सबको चला रहा है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें इन सात रश्मियों की विभिन्नता ने गति और छन्द की भिन्नता न उत्पन्न की हो। सूर्य की सात किरणें इन सात रश्मियों के रूप में सबको घेरे और जकड़े हुए हैं। ब्रह्माण्ड इन सात किरणों से बन-विगड रहा है। शरीर के सात प्राण और सात वातुएँ विराट् सात किरणों का छन्द लेकर इस शरीर में विकसित हुई हैं। मन-बुद्धि की सूक्ष्मतम वृत्तियां इन्हीं सात किरणों से प्रवृत्त हुई हैं। इन किरणों का एक छोर नील प्रकाश का आवाहन करता है, दूसरा छोर लोहित उष्णता का। इसीको रुद्र का नील-लोहित धनुष कहते हैं। नील से वह रक्षा करता है, लोहित से नाश या विकरण करता है। इस नील-लोहित धनुष से रुद्र प्राणियों को समग्र आने पर विद्ध करता है। जीवन में नील रश्मियों से जीवन प्रदान करता है, जरावस्था में लाल-लाल बारणों से बीघ डालता है। रुद्र का धनुष सबके लिए तना हुआ है।

इस महान् अश्व की सजा सहस्राक्ष है। उसकी शक्ति का प्रकाशन सहस्र प्रकार से हो रहा है। अनन्त का पारिभाषिक संकेत सहस्र है। जो वस्तु सहस्र है वह विराट् है, जो शत है वह पिंडगत और परिमित है। कालरूपी विराट् अश्व की हजार किरणें उसके सहस्र नेत्र हैं। इसकी सात रश्मियां स्थूल रूप में हमारे नेत्रों को दिखाई पड़ती हैं। किन्तु सात रश्मियों से आगे-पीछे फैला हुआ जो इसका रश्मिजाल है वह चक्षुरिन्द्रिय से अतीत है, ऐसा जाननेवाले कहते हैं। वस्तुतः वे सहस्र रश्मियां ही सृष्टि की

मूतभूत ब्रह्माण्ड किरणें हैं और सृष्टि-रचना के बाद भी जो बच रहता है उसका भी आचार वे ही रक्षिमया हैं।

यह महान् अश्व कौन है ? जो जाते हूँ वे उसे काल कहते हैं। सभीपर यह काल सवारी कर रहा है, सब इसके वशीभूत हूँ। कुछ ही ऐसे हैं जो इस अश्व की रक्षिमयो को सम्हालकर इसके छन्द को अपने वश में कर लेते हूँ, वे ही विद्वान् सूक्त ब्रूभ रखनेवाले मनीषी इस अश्व पर आरोहण करते हैं, अन्यथा राब-रक, धनी-निबन, कोई ऐसा नहीं है जिस-पर काल का अकुश न हो। किन्तु हम काल की अन्तर-कुक्षि में अमृत का घट छिपा है। उसे पहचानना और उस अमृत-रस का पान करना यही विपश्चित् विद्वान् की कसौटी है।

यह अश्व अजर है। इसे छीजते हुए आज तक किसने देखा है ? कितने देव मनुष्य इसने जीण कर डाले, पर स्वयं यह जीण नहीं हुआ। इसका बल कभी घटता नहीं। शैशव और यौवन के भरते हुए प्राण-भंडार पर काल अपना अमृत छिड़क देता है। उस अमृत-प्रोक्षण से यौवन के उद्वेग का उद्गम होता है, किन्तु समय पाकर जीवन का लहलहाता पौधा पुनः काल के वशीभूत होने लगता है। उसकी हरियाली कम होती जाती है और उसके प्राणमय पहलव पीले पड़ने लगते हैं। यही क्रम कबसे चल रहा है—सस्यमिव मृत्यु पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। जीवन मृत्यु का यह छन्द प्रत्येक तृण का और प्रत्येक प्राणी को पकड़े हुए है। काल जीण न होगा, स्वयं अजर बना हुआ वह सबको जीर्ण कर डालेगा। यही जीवन मरण की कहण कहानी पूव के पिताश्रो ने सुनी और भविष्य के पुत्रों को भी सुतनी पड़ेगी। इस कालरूपी अश्व की शक्ति सब शक्तियाँ से ऊपर है। इसका वीथ अप्रतिहत है। जानकार व्यक्ति इस भूरिरेत अश्व की शक्ति को वश में करने के लिए प्रज्ञा के उपायों से काम लेते हैं। पशु शक्ति से इसपर कोई सवारी नहीं कर सकता, इस अश्व के जरा-मरणरूपी उठते हुए पशु-शक्ति या स्थूल युक्ति से नहीं रोके जा सकते। अत्यन्त निष्ठुर होते हुए भी यह अश्व उनका मित्र है जिन्हें यह अपनी पीठ पर बैठा लेता है। केवल प्रज्ञा से ही ऐसा सम्भव है। प्रज्ञावान् पुरुष ही कवि हैं जो जीवन के छन्द को पहचान लेते हैं, जिनके मन में तनाव की जगह ताल और लय निवास करते हैं।

इस काल-रथ के चक्र में सब लोक पधे हं। ब्रह्माण्ड के अनन्त नक्षत्रों में कोई ऐसा नहीं जो काल चक्र के साथ न घूमता हो। किसी अदृश्य शक्ति ने सबके लिए यही एक मार्ग नियत कर दिया है, यही नियति है। काल के रथचक्र के साथ नियंत्रित होकर सब चिर यात्रा में प्रवृत्त हं। कवि ने ठीक ही कहा है—

पतन अभ्युदय बन्धुर पन्था

युग-युग धावित यात्री ।

हे चिर सारथि ! तव रथ चक्रे

मुखरित पथ दिन-रात्री ॥ (—रवीन्द्र)

इस सारथी के चलाये हुए रथ के पहिये से यह अनन्त माग रात दिन, चाहे वे मानवी जीवन के हो या ब्रह्मा की आयु के कल्प हो, भग्न भग्न कर रहा है। अहर्निश पथ सनादन करनेवाले इस रथ-चक्र की ध्वनि निरन्तर सुनाई पड़ रही है।

काल-रथ की धुरी अमृत से स्रोगी हुई है। कल्प-कल्प तक चलते रहने पर भी वह कभी गरम नहीं होती—

नाक्षस्तप्यते भूरिभार ।

अनन्त ब्रह्माण्डों का भारी बोझ इस काल-रथ पर लदा है, फिर भी इसका धुरा कभी धुंधुआता नहीं, न इसे रुकने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अक्ष में अवश्य अमृत छिपा है—

अमृत नृ अक्ष

सब धुरे घिसते, लीजते और टूटते हं, पर कालरूपी रथ की धुरी अटूट वज्र से बनी है, वह अमृत के जल में बुभाई गई है। अमृत से स्रोगा हुआ यह पहिया धुरे को सकुशल रखाकर सदा घूमता आया है। आगे भी इसमें बिगाड होने की आशंका नहीं।

काल ही जीवन की गति है। देश के साथ काल न मिला हो तो जीवन स्थिर होकर सड़ने लगता है। काल ही उसमें अमृत-रस चुआकर उसे आगे बढ़ाता है और उसमें परिवर्तन के चमत्कार उत्पन्न करता है। बाल्यावस्था में जब काल का गतिमान् अमृत मिलता है तब उसमें यौवन के नवीन चमत्कार

उत्पन्न होते हैं। जरा को काल आगे बढ़ाता है तो उसके बाद पुनः नवीन जीवन बालरूप में प्रकट होता है। सृष्टि के सुन्दर नाटक में पिता पुत्र बनकर प्रकट हो रहे हैं और फिर पुत्र पितामो के पिता बनने का उपचार कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा उपकारी मित्र काल है। देश स्थिर है, ताल उभम गति भरता है और तभी ब्रह्म चक्र भ्रमण करता है। स्थिर पहिया कल्याण का रूप है, देखनेवालों के मन में वह शोक उत्पन्न करता है।

जो जानते हैं वे कहते हैं कि इस काल के सात पहिये हैं, सात ही इसकी नाभियाँ हैं। सप्त प्राणों में, सप्त आकाशों में, सप्त पातालों में, सप्त महा-द्वीपों में, सप्त महासागरों में सप्त वायुस्तरों में, सप्त भुवनपिण्डों में, जहातक सृष्टि में सप्त-सप्त का क्रम है, इस काल चक्र का सम्बन्ध है। सात पहिये और उसकी सात नाह—इनमें समस्त जीवन बधा है। स्वयं प्रकृति ने सप्त रश्मियों से इसके सात चक्रों का निर्माण किया है। एक-एक सूक्ष्म-रश्मि एक एक नाभि है जिसके द्वारा प्रत्येक एक चक्र का निर्माण हुआ है। वे ही सप्त चक्र स्थूल ब्रह्मांड की समस्त प्रक्रियाओं के आधार हैं।

इस काल को हम इस प्रकार एक से अनेक होता हुआ क्यों देखते हैं ? इसमें से इतने बहुरूपी पदार्थ कैसे बन जाते हैं ? प्रतिवचन कितने असंख्य रूप इस काल के उदर में से नये उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति का भण्डार कहा है ? अनेक रूपों का यह नित नया चमत्कारी प्रदर्शन इतिहास का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इन रूपों का आज तक कोई अंत नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। सत्य और अनृत, मृत्यु और अमृत, श्रद्धा और अश्रद्धा, यौवन और जरा, सकृप और विकृप इनके द्वारा काल के अन्तराल में नित्य नये रूप भर रहे हैं। किसकी बहुरंगी तुलिका अनेक रूप लिख रही है ? कहते हैं, काल की कुक्षि में एक पूण घट है। उस पूण कुम्भ में जीवन का जल भरा है। लहलहाते हुए पुष्प और परलव उस मंगल-क्लव के मुख पर उगते हुए प्रकट हो रहे हैं। यह पूण कुम्भ सृष्टि का मूल बीज है, वह अणु से अणु है और कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें उसका अंश न हो। वह बीज नाना रूपों में प्रकट हो रहा है—

पूण कुम्भोऽधिकाल आहितस्त
वै पश्यामी बहुधानु सन्त ।

अर्थात्—काल के भीतर जो पूर्ण कुम्भ है उसीसे हम नाना आकृतियों को जन्म लेता हुआ देखते हैं ।

काल से ब्रुलोक और पृथ्वी का जन्म होता है । अकुरित होनेवाले प्रत्येक बीज में सबप्रथम अपने ब्रुलोक और अपनी पृथ्वी का निर्माण होता है । ये अनादि माता पिता प्रत्येक सृष्टि-केन्द्र के लिए आवश्यक हैं । प्रत्येक बीज की पोखली इन दोनों तत्त्वों से बनती है । अतएव जहाँ भी काल जन्म या नव-निर्माण को प्रेरित करता है, वह ब्रुलोक और पृथ्वी के शाश्वत द्वन्द्व की पहले रचना है । उन्हींके अन्तराल में बीज का बहुविध जीवन फैलता और भरता है । काल की निर्माण-क्रिया के लिए जिस देश की आवश्यकता है उसीकी द्विविध सजा यादापृथ्वी है । किन्तु केवल देश से निर्माण असम्भव है, उसके लिए भूत और भविष्य-रूपी भेदों में बट जानेवाले काल की भी आवश्यकता है । जो काल एकरस है, वह सृष्टि के लिए अनुपयोगी है । भूत-भविष्य-वतमान इन भेदों से युक्त काल ही सृष्टि में सहायक है । ब्रुलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वी एव भूत, भविष्य और वतमान इस प्रकार विभक्त देश-काल के पारस्परिक सहयोग से सृष्टि सम्भव बनी है । इन दो शक्तियों को नामरूपी भी कहा जाता है । ये दो बड़े यक्ष हैं जिनके विमद से सृष्टि का द्वन्द्व जन्म लेता है ।

काल से अधिक दुधय यहा कुछ नही—

तस्माद्दे नाग्यत्परमस्ति तेज ।

काल की आच सबका पचा रही है । काल परिपक्व हुए सब यथास्थान विधीन हो जाते हैं । वस्तुतः काल को जगत् का आधिकारण माननेवाले दार्शनिकों की दृष्टि में काल सबका स्वामी है, वह प्रजापति ब्रह्मा का भी जनयिता पिता है—

कालो ह सर्वस्येश्वरो य पितासीत्प्रजापते ।

काल ने ही प्रजाओं को बनाया है और उसीने आरम्भ में प्रजाओं के रचयिता प्रजापति को जन्म दिया—

काल प्रजा असृजत कालो अथे प्रजापतिम् ।

इस प्रकार का जो एक महामहिम तत्त्व है यदि वही काल है तो उसमें और ब्रह्म में क्या अन्तर है ?

कालो ह ब्रह्म भूत्वा विभर्ति परमेष्ठिनम् ।

परमेष्ठी प्रजापति को धारण करनेवाला उसका आधारभूत तत्त्व काल है । मन और प्राण को शक्ति देनेवाला काल है । आरभ के सृष्टिव्यापी मन-प्राण और पिंडगत मन-प्राण इन दोनों को प्रेरणा शक्ति काल से मिलती है । शंशव और यौवन कालकृत अवस्थाएँ हँ । उनके मन और प्राण भी निश्चय ही काल-धर्म से विकसित होते हैं । ऋग्वेद और यजुर्वेद, यज्ञ और देवता, गन्धर्व और अप्सरादि योगिया, वायु और सूर्य—कुछ भी ऐसा नहीं जिसका विकास काल से न हुआ हो । ऐसा सर्वशक्ति सम्पन्न काल सृष्टि का 'परमदेव' है जो सर्वोपरि है—

इमं च लोकं परमं च लोकं पुण्याश्च

लोकान्विभृतीश्च पुण्या ।

सर्वल्लोकानभिजित्य ब्रह्मणा

काल ईयते परमो नु देव । (अथर्व० सूक्त—११।५३।५४)

यह लोक, सबसे ऊपर का शुलोक, स्वर्गादि पुण्यलोक, धर्म की पवित्र विधृति या आचार भूमिया, अथवा सक्षेप में, जितने भी देश काल-कृत प्रपन्न-भेद हैं, उन सबको ब्रह्म-शक्ति से अपने वश में करके परमतत्त्व या देवाधिदेव काल गतिमान है ।

१५

वाल्मीकि

वाल्मीकि हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के आदि विधाता हँ । धर्म और सत्य रूपी महावृक्षों के जो अमर बीज वाल्मीकि ने बोये हँ वे आज भी फल-फूल रहे हैं । इस देवपूज्य पुण्यभूमि में रहने योग्य देवकल्प मानव के निर्माण का श्रेय वाल्मीकि को ही है ।

भारतवर्ष की पुण्यभूमि के लिए महर्षि वाल्मीकि का काव्य गंगा के पवित्र जल की तरह अनेक लोकोपकारी मंगलो का करनेवाला है। भारत के भौतिक रूप को देवयुग में प्रजापति ने रचकर तैयार किया। इसमें जहाँ एक ओर पृथ्वी के धारण करनेवाले गिरिराज हिमालय हैं, वहाँ दूसरी ओर अगाध गाम्भीर्यवाले समुद्र हैं। इसके वक्षस्वेल पर गंगा और यमुना की वारि-धाराओं के उज्ज्वल कठहार हैं। मध्य में गहन दडकवन का अगम्य विस्तार है। सर्वांग-सुन्दर इस भूप्रदेश में अनेक रत्नों की समृद्धि, दिव्य ओषधि-वनस्पतियों का भंडार और उपयोगी पशु-पक्षियों की सम्पत्ति को विघाता ने चारों ओर से भरपूर करके प्रस्तुत किया है। उसमें रहने योग्य मानव की जब हम कल्पना करने लगते हैं तो हमें वाल्मीकि का ध्यात आता है। उपरोक्त प्रकार से देवों से पूजी गई पुण्यभूमि में रहने योग्य देवकल्प मानव का निर्माण किसने किया ? इस देश में मानव के मस्तक को ऊँचा रखनेवाले हिमालय के समान उन्नत आदर्शों की स्थापना किन्तने की ? गम्भीर सागर के समान त्रिकाल में भी मर्यादाओं का उल्लंघन न करनेवाले पूण्यपुरुष का निर्माण किसने किया ? पुण्यसलिला भारीरथी के समान सब लोगो से वन्दनीय चरित्र की कल्पना यहाँ किसके द्वारा हुई ? किसने सबसे पहले जीवों के अगम्य, अज्ञात दडकवन में चरित्रों की सुलभ पगडडियों का निर्माण किया ? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें महर्षि वाल्मीकि की शरण में जाना पड़ता है। वाल्मीकि हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के आदि विधाता हैं। रामायण के प्रारंभ में ही महाकवि ने दृढ़ता के साथ प्रश्न किया है—

चारिःश्रेण च को युक्त ?

जीवन में चरित्र से युक्त कौन है ? वाल्मीकि का दृष्टिकोण चरित्र योग की जिज्ञासा है। चरित्रवान् व्यक्ति को ढूँढने के लिए ही आदिकाव्य रामायण का जन्म हुआ है। जितने भी अन्य ग्रंथ हैं सब चरित्र की व्याख्या के अन्तर्गत आ जाते हैं। वाल्मीकि के लिए चरित्र और धर्म पर्यायवाची हैं। अतएव उनकी दृष्टि में राम धर्म की प्रकट मूर्ति हैं—

रामो विग्रहवान् धर्म (अरण्य० ३८।१३)

राम शरीरधारी धम हैं। वाल्मीकि राम की प्रशंसा में धर्मज्ञ, धर्मिष्ठ, धमभूता-वर आदि विशेषण देते हुए नहीं थकते। मन, धम और वाणी से राम जो भी चरित्र करते हैं उससे हमें धम की नई-नई व्याख्या प्राप्त होती है। राम सनातन धमवक्ष के बीज हैं। अथ सब मनुष्य उस वृक्ष के पत्र, पुष्प और फल हैं।^१ वाल्मीकि की दृष्टि में ससार में दो ही प्रकार के मनुष्य बसते हैं—एक अल्पसत्त्व या हीन पराक्रमवाले साधारण मनुष्य, जिन्हें रामायण ने प्राकृत नर कहा है, दूसरे धीर या चरित्रवान् व्यक्ति जो धम और सत्य के आदर्शों को कम के माग से अपने जीवन में प्रत्यक्ष कर दिखाते हैं। दूसरा माग ही जीवन के लिए बहुमूल्य है। हमारे चारों ओर साधारण जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्य ढेरों दिखाई पड़ते हैं, परन्तु जीवन की मर्यादाओं में पूरा उतरनेवाले सत्यसंध और दृढव्रत मनुष्य किरले ही होते हैं। वाल्मीकि ने जिस चरित्रयोग का वर्णन किया है, धीर पुष्प उसके केंद्र हैं। कवि और उसका काव्य दोनों एक दूसरे से पृथक् नहीं किये जा सकते। इसीलिए वाल्मीकि और उनके आदर्श राम भी एक दूसरे से अभिन्न हैं।

मानव क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर वास्तविक लोग कई प्रकार से देते हैं। किसीके मत में मनुष्य मनन करनेवाला प्राणी है। किसी की दृष्टि में वह केवल बाह्य साधनों और औजारों से काम लेनेवाला जन्तु है। कोई इसे हँसने और बोलनेवाला पशु समझकर इसकी साधारण सी परिभाषा करते हैं। वाल्मीकि की परिभाषा इन सबसे विलक्षण है। उनकी दृष्टि में मनुष्य एक चरित्रवान् प्राणी है। चरित्र से युक्त मनुष्य ही जीवन को मूल्यवान् और आकर्षण की वस्तु बनाता है। चरित्र ही धम है। चरित्र में जो मोहन मंत्र है, वह अन्याय कही नहीं।

चरित्र के आदर्श में शरीर और मन दोनों का समावेश है। वाल्मीकि के मत से चरित्रवान् पुरुष वह है जिसमें शारीरिक विकास और नैतिक विकास रथ के दो पहियों की तरह साथ-साथ चलते हैं। राम के वर्णन में वाल्मीकि ने जितने विशेषणों का प्रयोग किया है, उनके अध्ययन से राम का शारीरिक

^१ मूल ग्रंथ मनुष्याणां धर्मसारा महाद्युति ।

पुष्प फल च पत्र च शास्त्रादचास्येतरे जना ॥ (अयो० ३३।१५)

सौंदर्य और गठन हमारे सामने मूर्तिमान् हो उठता है। राम के शरीर में कंधे चौड़े और उठे हुए, भुजाए लम्बी, ग्रीवा लक्ष्मी की तरह और ठोड़ी दोहरी थी। छाती चौड़ी, लम्बा वनस्पति सभालनेवाले घुटनो तक लंबे हाथ, गले की हड्डी मांस से दबी हुई, उत्तम शिर, सुन्दर ललाट, बड़ी-बड़ी आँखें, चमकीला रंग, सब भ्रूग बराबर बटे हुए, सब प्रकार शुभ लक्षणों से युक्त देह, इस प्रकार राम का क्षत्रिय स्वरूप था। सप्तसिन्धु और गंगा की अन्तर्वेदी में दृढ़ता के साथ जिन आर्यों ने सभ्यता का विकास किया, मालूम होता है राम उनके मूर्तिमान् प्रतीक हैं। हमें स्मरण है कि महाकवि कालिदास ने भी रघुवशी राजाओं के भौतिक स्वरूप की ऐसी ही उदात्त कल्पना रखी है—

ब्यूढोरस्को धृषस्कन्ध शालप्राशुमहाभुज ।

आत्मकमक्षम वेह क्षात्रो धम इवाश्रित ॥

अर्थात्—राजा दिलीप की छाती चौड़ी, कंधे बल के समान, लम्बाई शालवृक्ष का स्मरण दिलानेवाली और भुजाए बड़ी बड़ी थी। वह क्षत्रिय था। क्षत्रियों का कर्म रक्षा करना है। उस कर्म के अनुसार ही मानो स्वयं क्षात्रधर्म ने शरीर धारण किया था। राम पूर्ण रूप से दिलीप आदि राजर्षियों की परम्परा के प्रतिनिधि हैं। आर्य सभ्यता का जो युगात्त तक फैला हुआ इतिहास है, इक्ष्वाकुवंशी राजा उसके मेखदण्ड कहे जा सकते हैं। राम को उस शृङ्खला का सुमेरु ही समझना चाहिए।

आरम्भ में ही तपस्वी वारमीकि नारदजी से प्रश्न करते हैं कि इस समय लोक में गुणवान्, वीरवान्, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य बोलनेवाला, दृढ़व्रती, चरित्र से युक्त, सब भूतों का हित करनेवाला, विद्वान्, सुन्दर, जितेन्द्रिय और क्रोध को जीतनेवाला कौन है ? उत्तर में नारदजी राम के अनेक गुणों की तालिका प्रस्तुत करते हैं। नारद का उत्तर भारतीय चरित्रकी विशेषताओं को बतानेवाला भाज भी एक मानदण्ड है। अपने राष्ट्रीय चरित्र की गुणगारिमा का अनुसंधान करने के लिए जब हम परिपक्व का सगठन करेंगे तब हमें नारद के उत्तर का मूल्य ठीक-ठीक आकलन का दृष्टिकोण प्राप्त होगा। मनु ने राष्ट्र के मस्तक को गव से ऊँचा रखने के लिए लिखा है कि इस देश में जन्म लेनेवाले अग्रणी पुरुषों का चरित्र पृथ्वी के दूसरे देशों के लिए शिक्षा की वस्तु है। मनु

की प्रतिज्ञा का पूरा महत्त्व हमारी आरती से शोभन होगया है। हमारी अन्त-
रात्मा का सुगुण देय के लोहे से ढूँकर निस्तेज बन गया है। परन्तु नारद के
उत्तर से चरित्र की उम ऊँचाई का कुछ आभास हम अब भी प्राप्त होता है।

राम नियतात्मा ह। उ होने इन्द्रियो का जय किया हे। वे महावीर्य
ह। सगाम मे पैर पीछे नही रखते। वृत्ति और बुद्धि दोनो का उनमे विकास
हे। वे नीतिमान् और धार्मी, सुंदर भाषण करनेवाते हे। वे देवकल्प,
ऋजु और दा त हे। धर्म के तत्त्व को जानते हे। सत्यसद अर्थात् मन,
कर्म और वचा से सत्य का पालन करनेवाले हे। राम क्षत्रिय के पद से सदा
प्रजाओ का हित करते हे। यवास्वी, ज्ञानसपन्न, शुचि, बश्य और समाधिमान्
या चित्त की एकाग्रता से युक्त हे। जीवा के रक्षक, धर्म के रक्षक,
स्वधर्म और स्वजनो का पालन करनेवाते हे। वेदवेदांग मे पारंगत और
धनुर्वेद मे निष्ठित हे। राम ग्राय ह। सदा हँसकर बोलते हे, उनका
दशन ही सुंदर हे। वह सब शास्त्रो के मम हो जाननेवाते स्मृतितान ह,
उनकी बुद्धि मे नवीन कल्पनाओ या विचारो का स्फुरण होता रहता है।
परान्त मे विष्णु, कात्ति मे चन्द्रमा, गोप मे कालाभि, क्षमागुण मे पृथिवी,
त्याग मे कुबेर और सत्यगुण मे साक्षात् धर्म के समान ह।^१

प्रचीन ऋषियो ने जिस बुद्धियोग का विकास किया था, राम उसके
सदाहरण हे। सुख-दुःख, हानि लाभ, जीवन मरण मे एक समान अविचल
रहनेवाली बुद्धि ही प्रज्ञा है। गीता मे एक समान अविचल रहनेवाली बुद्धि
ही प्रज्ञा है। गीता मे इस प्रज्ञायोग का वर्णन है। राम के लिए प्रसिद्ध है कि
राज्याभिषेक के समाचार के बाद यशदानिक वनगाम के समाचार से उनके
मुख पर कोई परिवर्तन नही देखा गया। राज्य के नाश से उनके मुख की
श्री मे कोई अंतर नही पडा। वन को जाते हुए गौर पृथिवी को छोडते हुए
उनके चित्त मे जरा-सा विकार नही आया।^२ राम ने स्वयं कैकेयी से कहा है

^१ सूत्र रामायण, सर्ग १।

^२ न चास्य महती लक्ष्मी राज्यनाशोपकपति।

न वन गन्तुकामस्य त्यजतश्च यमुन्धरात्।

सबलोकातिगरथेव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ (अयो० १६।३२—३३)

नाहमथपरो देवि लोकमावस्तुमुत्सहे ।

विद्धि मामृषिभिस्तुल्य विमत धममास्थितम् ॥ (अयो० १६।२०)

अर्थात्—हे देवि, मैं गद्यपरायण बनकर जगत् मजीना नहीं चाहता । मुझे तुम ऋषियों के समान निमल धम का अनुगामी समझो ।

वाल्मीकि की दृष्टि में भरत भी धार्मिक हैं, राम भी धार्मिक हैं । चित्रकूट में मन्दाकिनी के तीर पर भरत ने राम को पूर्वोक्त प्रज्ञा का वरण करते हुए कहा था—

हे राम, लोक में ऐसा कौन है जैसे तुम हो ? दुःख से तुमको व्यथा नहीं पहुँची, कल्याण से तुम हर्षित नहीं हुए । तुम्हारे लिए मृत्यु और जीवन, होना न होना, दोनों समान हैं । ऐसी बुद्धि जिसकी हो उसको परिताप कहा हो सकता है ?

यथा मृतस्तथा जीवन् यथासति तथासति ।

यस्यैव बुद्धिर्लाभ स्यात्परितप्येत केन स ॥ (अयो० १०६।४)

वाल्मीकि की दृष्टि में चरित्र जीवन का सक्रिय भाग है । अपने के द्र में आप समाकर निस्तेज स्वार्थी जीवन बिताते हुए जो सदाचार रखा जाता है, वह हेय है । उससे जीवन का गहन दडकवन पार नहीं किया जा सकता । वाल्मीकि हमें बार बार याद दिलाते हैं कि राम प्रजाओं के हित में रत रहने वाले हैं, स्वजन और धम के रक्षक हैं । सघन दडकवन में मुनि राम के पास आकर कहते हैं—‘हे राम, तुम धमज्ञ, धमवत्सल हो । कुछ याचकभाव से नहीं, धम के भाव से हम तुमसे कहते हैं । राजा को पुत्र के समान पजा का पालन करना चाहिए । वन में फलमूल खानेवाले मुनि जो तप करते हैं उसका एक-चौथाई भाग धम से प्रजारक्षण करनेवाले राजा को प्राप्त होता है । पम्पा, मन्दाकिनी और चित्रकूट आदि स्थानों में रहनेवाले मुनियों को राक्षस लोग अनेक प्रकार से सताते हैं ।’ यह सुनकर राम अपने धनुष की ओर देखते हुए प्रतिज्ञा करते हैं—‘मेरा वन में आना बड़ा फलदायक हुआ । मैं आपके शत्रु राक्षसों का अवश्य वध करूँगा ।’

पति का कल्याण चाहनेवाली सीता को इस प्रकार की प्रतिज्ञा से भय हुआ । वह बोली—‘हे राघव, मिथ्या वाक्य तुम्हारा कभी न हुआ है, न

होगा। पर बिना वैर के रुद्रभाव धारण करना भी तो उचित नहीं है। स्नेह से और आदर से मैं तुम्हें स्मरणमात्र दिलाती हूँ, शिक्षा नहीं देती। हम वन में आये हुए हैं। कहा वन का वास और कहा शस्त्र उठाना, कहा तप की वृत्ति और कहा क्षात्रधर्म ? दोनों में मेल नहीं है, यहाँ हमको देशधर्म का ही पालन करना उचित है। शस्त्र के सेवन से बुद्धि मतिन हो जाती है। अयोध्या लौटने पर फिर क्षत्रियधर्म ग्रहण कीजिएगा।^१ यदि राज्य त्यागकर और सन्यास लेकर आप वन में नियमों का पालन करते हुए रहें तो और भी अधिक धर्म और प्रसन्नता की बात होगी। धर्म से सब कुछ बनता है, धर्म ही जगत् का सार है। हे सौम्य, तपोवन में रहकर धर्म का आचरण करो।”

सीता एक उपाख्यान द्वारा तलवार की उत्पत्ति बताती हैं। इन्द्र ने एक मुनि को तपभ्रष्ट करने के लिए उसके पास आश्रम में आकर उसे तलवार रखने के लिए दे दी। बस हर समय तलवार पाम में रखने से उसकी बुद्धि प्रचंड बन गई और वह मुनि शस्त्र रखने से नरक को चला गया। दंडकवन के राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा है, बिना अपराध आप उन्हें क्यों मारने चले हैं ?

परन्तु राम का निर्माण दूसरे प्रकार की मिट्टी से हुआ था। उनके रोम-रोम में क्षात्रधर्म फड़कता था। सीता के धर्मवाद की युक्ति का उनपर कुछ असर न हुआ। उन्होंने कहा—‘हे देवी, मैं क्या कहूँ, तुम स्वयं समझती हो। क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष बाधते हैं कि राष्ट्र में ‘यात’ शब्द सुनाई न पड़े—

क्षत्रियैर्धर्मिते चापो नातशब्दो भवेदिति ।

(अरण्य० १०।३)

“दुःखी होकर दंडकवन में मुनि लोग मेरे पास आये। मैंने उनके दुःख की

^१ ध्वं च शस्त्रं ध्वं च वनं ध्वं च क्षात्रं तपं ध्वं च ।

व्यावृद्धिमिदमस्मान्निर्वेशधमस्तु पूज्यताम् ॥२७॥

कवर्थं फलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्रसेवनात् ।

पुनर्गत्वा त्वमयोध्या क्षात्रधर्मं चरिष्यसि ॥२८॥

कथा सुनकर उनसे कहा कि मेरे लिए तो यही बड़ी लज्जा की बात है जो श्राप जैसे विप्रो को मेरे पास आने तक का कष्ट उठाना पडा। क्यों नहीं मैंने स्वयं ही श्रापका कष्ट दूर कर दिया ? यह कहकर मने उन मुनियो के सामने राक्षसा को मारने की प्रतिज्ञा की। उस प्रतिज्ञा का पूरी तरह पालन करना मेरा ब्रम है। जबतक मेरा जीवन हे उस ब्रत से मैं नहीं फिर सकता। हे सीते, चाहे मेरे प्राण चले जाय, चाहे उस प्रतिज्ञा की पूर्ति मे लक्ष्मण के साथ तुमका भी मुझे छोडना पडे, पर उस ब्रत का पालन भं अवश्य करूंगा। बिना कहे भी मुझे वह काय करना चाहिए था, प्रतिज्ञा करके तो बात ही दूसरी है।”

इस प्रकार का कममय ब्रम, सत्य और चरित्र वाल्मीकि को इष्ट था, जिसकी व्याख्या के लिए उन्होंने रामकथा का आश्रय लिया। वाल्मीकि अपने युग के असाधारण व्यक्ति थे। वह जनक के प्रिय सखा और दशरथ के बालपन मे साथ खेले हुए मित्र थे। अपने युग के आदर्शों को, ब्राह्मधम और क्षात्रधम के सम बय को उन्होंने सुन्दरता के साथ प्रतिपादित किया है।

वाल्मीकि का ब्रम का आदर्श भनु और व्यास के धम की तरह प्रजाओ के पालन और राष्ट्र के धारण के लिए है। उन्होंने अनेक स्थलो पर अपने दृष्टिकोण का व्याख्यान किया है। ब्रम के द्वारा सब वर्णों का पालन करना राजा का श्रेष्ठ काम है।

भरतजी राम से कहते हैं—हे धमज्ञ, चारो आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है, उसको त्यागना उचित नहीं है।

अमुनिमाश्रमाणा हि गार्हस्थ्य श्रेष्ठमुत्तमम् ।

आहु,धर्मज्ञ धमज्ञास्त कथं त्यक्तुमिच्छसि ॥

क्षत्रियो का यही प्रथम धम है कि राज्याभिषिक्त होकर प्रजाओ की रक्षा करें। प्रत्यक्ष को त्याग कर अनिश्चित भाग की उपासना क्षात्रब धुओ का काम है। तीन ऋणों का परिशील यही जीवन का ध्येय है।

भरत के इस आदर्श से राम का मतभेद नहीं है, परन्तु वह पिता की सत्य प्रतिज्ञा के पालन को श्रेष्ठ मानते हैं। सत्य धम का मूल है। सत्य के छोड देने पर जीवन और लोक दोनो मे सकट हो जाता है। राम स्वयं अपने

चरित्र से लोकदूषण या लोकसंकर नहीं कर सकते। दशरथ के मंत्री जाबालि लोकप्रिय पक्ष के माननेवाले थे। परलोक कुछ नहीं, धर्म-बन्धन कुछ नहीं, प्रत्यक्ष ही सब कुछ है, इसलिए हे राम, राज्य पर अधिकार कर लो, फिर अब तो भरत भी वह रहे हँ। जाबालि की इस युक्ति का राम ने ओज-पूर्ण खडन किया है। आय होकर मैं अनाया-जैसा काम नहीं करूँगा, बुलीन होकर अकुलीनो का आचार नहीं करूँगा, काम के वशीभूत होकर सब लोको को दुबानेवाला आचरण मुझसे न होगा। राजा जैसे आचरण करते हैं, प्रजाए भी वैसे ही बरतती हैं।

यद्वृत्ता सन्ति राजानस्तद्वृत्ता सन्ति हि प्रजा ।

(अयो० १०६।६)

भीष्म पितामह के शब्दों में राजा समय का बनानेवाला है। सत्य ही सनातन राजवृत्त है, इसीलिए राज्य की नींव सत्य पर है। "सत्य से ही लोक प्रतिष्ठित है। ऋषि और देव सत्य को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अतृत्वादी मनुष्य से लोग ऐसे डरते हैं जैसे साप से। सत्यपरायण धर्म ही सबका मूल है। सत्य ही लोक का ईश्वर है। धर्म सत्य के ही आश्रित है। सत्य से परे और कुछ नहीं है। वात, यज्ञ, अग्निहोत्र और तप सब सत्य के बल पर टिके हुए हैं। वेद भी सत्य पर प्रतिष्ठित हैं, इसलिए सत्यपरक होना चाहिए। अकेला सत्य ही लोक का पालन करता है, वही कुली की रक्षा करता है। मैं अवश्य पिता के सत्य की रक्षा करूँगा। मेरे लिए यह असम्भव है कि लोभ से मोह से, या अज्ञान से, किसी भी प्रकार मैं सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करूँ।

नैव लोभाच्च मोहादवा न चाज्ञानात्तमोन्वित ।

सेतु सत्यस्य भेत्स्थामि गुरो सत्य प्रतिश्रव ॥

(अयो० १०६।१७)

यह सदा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहनेवाला (प्रत्यगात्मा) धर्म मुझे जान पड़ता है। यदि मैं असत्य का आचरण करूँगा तो क्षात्रधर्म से पतित हो जाऊँगा। यह भूमि, कीर्ति, यश और लक्ष्मी सब सत्यवादी के लिए हैं। मैं काय-अकाय को जानता हुआ श्रद्धा के साथ लोकयात्रा का निर्वाह करूँगा। यह लोक कसुभूमि है। यहाँ आकर शुभ काम करना चाहिए। अग्नि, वायु, सोमादि

देव भी कम का ही फल भोग पाते हैं। सत्य, धर्म, पराक्रम, भूतानुकम्पा, और प्रिय वचन यही एकोदश धर्म हैं, लोकागम की इच्छा रखनेवाले पुरुष जिसका आचरण करते आये हैं।”

धर्म का ऊपर कहा हुआ आदर्श जीवन के भीतर से पतनपाता है। इस मार्ग का अनुयायी जीवन से भागता नहीं, वह उसको कम के जल से सींचता है और उसकी छाया में शान्ति और विश्वास प्राप्त करता है।

वाल्मीकि ने ऋजुजीवन की जो कल्पना की है उसमें हरेक पात्र धर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम अपने जीवन में जिस जगह भी हैं, अनेक प्रकार के सत्य बन्धनों से हम उस स्थान पर स्थिर हैं। विद्यार्थी के लिए श्रम तथा धर्म है, गृह के लिए श्रम धर्म है। माता और पिता, भाई और बंधु, राजा प्रजा, सभी धर्म के बन्धन से बंधे हैं। जिस प्रकार आकाश में प्रत्येक नक्षत्र और ग्रह अपने मार्ग में स्थिर है, न बहा भय है, न स्थलता, इसी प्रकार जीवन में अपने धर्म पर ध्रुव रहते हुए हम दूसरों से बिना टकराये प्रगति कर सकते हैं। क्षणभर के लिए कल्पना कीजिये कि जीवन में नीति और अनैतिक के बंधन टूट जाय, उस समय समाज और मानव की कैसी शोचनीय दशा होगी? यही लोकसंकर है, जिसके स्मरणमात्र से भारतीय समाजशास्त्री कांप उठते थे।

वाल्मीकि ने सुदरता से कई स्थानों पर इसका परिचय दिया है कि यदि धर्म की मर्यादाएँ टूट जाती, सत्य के बाध ढीले पड़ जाते, तो राय और भरत जैसे धीरे पात्र भी किस प्रकार आचरण कर बैठते। आखिर मनुष्य के भीतर क्षमा भी है, क्रोध भी, धर्म भी है, अधर्म भी, सत्य भी है, असत्य भी। एक ही जगह ये द्वन्द्व रहते हैं। वीर मनुष्य वही है जो इनके दिव्य भाव को ग्रहण करता है। श्रुति का ज्ञान रखनेवाले पुरुष भी जब रजोगुण में सन जाते हैं तभी महान् अनर्थ उपस्थित होता है। राम धर्म-बन्धन से च्युत होकर क्या करत? हे लक्ष्मण, मैं अकेला ही क्रुद्ध होकर इस अयोध्या को और सारी पृथिवी को अपने बाणों से नष्ट करके अपना अभिषेक कर सकता हूँ, पर अधर्म से डरता हूँ (अयो० ५३। २५, २६)। कल्पना कीजिये उस अयोध्या की, जिसमें राज्य लेने के लिए राम बाणों का प्रयोग करते। क्या फिर हमें वहाँ स्वर्ग का वह सौंदर्य मिल सकता जो आज

तक फैला हुआ है ? भरत को यदि धम का बन्धन बाधकर न रखता तो क्या करते, इसका उत्तर उन्हीं के मुंह से सुनने योग्य है ।

धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमा नेह पातरम् ।

हृग्मि तीव्रेण दधेन दडार्हा पापकारिणीम् ॥ (अयो० १०६।६)

अर्थात्—“म धमबन्धन से बधा हुआ हूँ, इसीलिए पापकारिणी दड के श्रेय्य माता को तीव्र दड से मारे बिना छोड़ता हूँ ।” भरत कीध में भरकर ककेयी को मार डालते और फिर उस पाप के दुख से सम्भवतः अपनी भी हत्या कर लेते । धम बन्धना के टूटने का कैसा घातक परिणाम होता, इसकी कल्पनामात्र से रोगटे खड़े हो जाते हैं । ये वे भरत हैं, जिनके लिए गोस्वामी ने यथायै ही लिखा है—

जा न जनम जग हीत भरत को ।

सकल धरम धुरि धरणि धरत को ॥

ठीक ही है, राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने, एक एक धम का पातन किया । यदि वे ऐसा न करते तो उनकी गणना प्राकृत जीवा में होती । पर यह भरत ही हैं जिन्होंने सब पातों के धम की धुरी को अपने कंधों पर रखकर पूरा उतारा । भरत अड जाते तो राम का धम, दशरथ का धम, लक्ष्मण और सीता का धम, सभी सकट में पड़ जाते ।

धम से खलित होकर दशरथ क्या करते ? “हे राम, कँकेयी ने मुझे मोहित करके वरदान ले लिया है, तुम मुझे कैद करके अयोध्या के राजा बनो ।” परन्तु जिन राम से दशरथ ने यह प्रस्ताव किया, उनके लिए वाल्मीकि सबसे पहले धम-मृता वर विशेषण रखते हैं (अयोध्या० ३४।२७) । राम ने उत्तर में यह गीत गाया

इय सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला ।

मया विसृष्टा बसुधा भारताय प्रक्षीयताम् ॥

अर्थात्—“धन, वान्य, राष्ट्र और जनो से भरी हुई यह पृथिवी भरत को दो, इसमें सोच विचार कारणान नहीं हैं, मुझे राज्य नहीं चाहिए ।”

राम की माता, दशरथ की अग्रमहिषी कौशल्या धम को भूलकर क्या करती? “हे राम, मैं बड़ी मन्दभाग्या हूँ । न जाने मुझे सपत्नियों के कौन कौन

से वाग्बाण सुनने पन्धे ? मेरे व्रत, दान, श्रीर सयम सब ऊसर मे बोधे हुए बीज की तरह व्यर्थ चले गये। हे पुत्र, माता तुम्हारे लिए वैसे ही है जैसे पिता ह, वैसे ही माता का कहना माय है। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती।”

कोई भी साधारण माता और क्या कहती ? परन्तु धमज्ञ राम माता को स्मरण दिलाते ह

पितृनियोगे स्थातव्यमेष धम सनातन ।

“हे देवि, राजा दशरथ, हमारे तुम्हारे दोनों के गुरु ह, उनकी आज्ञा ही गति और धम है।” लक्ष्मण तो धमबन्ध के अभाव मे साक्षात् ज्वालामुखी ही थे। कौशल्या के विलाप को सुनते ही उनका अवरुद्ध हृदय फूट पड़ता है, वह कौशल्या से राम के सामने ही कहते हैं—“हे देवि, राम का वन जाना मुझे तो कुछ नहीं जचता। बूढ़े राजा विषयान्ध थे। नहीं तो कौन राम-जैसे देवकल्प पुत्र को वनवास दे देगा ? जबतक यह खबर फैलने न पावे तभीतक राज्य अपने हाथ म कर लेना चाहिए। किसकी शक्ति है जो मेरे सामने आवे ? गाज अयोध्या को मैं सुनसान बना दूंगा ? यदि भरत का कोई साथी मेरे सामने युद्ध के लिए आवेगा, यदि पिता कैंकेयी के साथ हो तो उनका भी बध या वध कर देना चाहिए। उत्पथ म गये हुए का शासन करना ही पड़ता है (अयोध्यासर्ग २१।१२ १३)।” कौशल्या ने राम से कहा—“हे तात, तुमने लक्ष्मण की बात सुनी। जा धमनुकूल जान पड़े, करो।” परन्तु धमज्ञ राम को लक्ष्मण का भटपट राज्यहरण का यह प्रस्ताव बिल्कुल पसन्द न आया। उ होने समझाया—“हे लक्ष्मण, तुम्हारे स्नेह को मैं जानता हू। इस गणाय-दुष्टि को दूर करो।”

कैंकेयी जब औचित्य भुलाकर सीता को बल्कल पहनाने लगती है, तो वसिष्ठ जैसे शा त और सदा एकरस रहनेवाले व्यक्ति भी, रो पड़ते ह। वे कहते हैं—“हे बुलपासिनी, बुबुद्धि, राजा को ठगकर तुम मर्यादा भूल गई हो। सीता वन को नहीं जायगी, केवल राम के लिए ही तो वनवास हुआ है। गृहस्थ आश्रम स्वीकार करनेवालों के लिए स्त्री उनकी प्रतिनिधि और

साक्षात् अपना आपा है। इसलिए सीता राम की जगह गद्दी पर बैठेगी (अयोध्या० ३७।२२-२४)।

वसिष्ठ ने बात तो धर्मशास्त्र के अनुकूल कही। मनु ने भी कहा है, यो भर्ता सा स्मृतागता, जो पति है वही पत्नी है। पर जीवन का जो सत्य है, वह कानून की बारीकियों का मुह नहीं देखता। वामबन्ध की दृष्टि का प्रस्ताव राम को और स्वयं सीता को भी मान्य नहीं हो सका।

बाहमीकि मनुष्य को मनुष्य करके जानते हैं। मनुष्य कैसा ही पूर्ण क्यों न हो, उसमें निबलता के लक्षण आ ही जाते हैं। सीता के अपहरण के बाद राम के श्वयं का बाध टूट जाता है। वे श्रोक के दशीभूत होकर अपनी सुवबुध भूल जाते हैं, "हे लक्ष्मण, यदि सीता कुशलपूर्वक मुझे मिली, तो त्रिशोकी को मृत्यु के मुख में पहुँचा दूंगा। मेरे बाणों से आज सारा जगत् मर्यादा के बिना अस्तव्यस्त हो जायगा। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार जरा और मृत्यु, काल और विधाता, टाले नहीं टलते, उसी प्रकार मेरा क्रोध अनिवाय है।" राम के अदृष्टपूर्व ग्राध को देखकर लक्ष्मण उन्हें शान्त करते हैं, "राजाआ को युवतदड अर्थात् अपराध के अनुसार दड देनेनाला होता चाहिए। पहले मुहु और दान्त होकर सब श्रोक के कारण अपनी प्रकृति को छोड देना आपको बाभा नहीं देता। यदि आप जैसे पुरुष भी इस दुख को न सह सकें तो त्या सामान्य और अल्प-सत्त्ववाले व्यक्ति सह सकेंगे? ससार में किसको आपत्तिया नहीं आती? यह लोक का स्वभाव ही है। पर आपके जैसी बुद्धि रखनेवाले पलावान् पुरुष दैव के सामन योक्त नहीं करते। जगत् की माता सवलोक-नमस्कृता जो भूमि है वह भी कप से विचलित हो सकती है, पर धीर पुरुष धम से विचलित नहीं होते।"

वस्तुतः सत्य ही जिसवा दूसरा नाम है, ऐसा धम पूजनी और आकाश का आवार है।

सत्येनोत्तभिता नृसि सत्येनोत्तभिता ह्यौ । (अथर्व०)

धम की कल्पना को यहा के विचारार्थी ने उसी शाश्वत मूल पर प्रतिष्ठापित करने का पयत्न किया है। जिन प्रकार पवत, नदिया, आकाश

और नक्षत्र प्रकृति में ध्रुव हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी ध्रुव है। इस विषय में वात्मीकि का दृष्टिकोण शुद्ध भारतीय है।

वात्मीकि के अनुसार, राजा की गद्दी राष्ट्र के कल्याण का हेतु है। प्रजाशा का धाय और धम से परिपालन, यही राजा का प्रधान कर्तव्य है। राजा ही साधु और भ्रमाधुओं को अलग अलग रखता है। राष्ट्र और लोक-पक्ष के समर्थन में वात्मीकि का मत ऊपर लिखा जा चुका है। वात्मीकि अराजक राष्ट्र को एक क्षण के लिए भी नहीं सह सकते। अराजक राष्ट्र को जगलीपन है जिसमें सब प्रकार की मर्यादाओं का लोप हो जाता है। अराजक राष्ट्र के वर्णन में वात्मीकि ने एक गीत दिया है, वह संस्कृत-साहित्य में अदभुत है। उसी से उनके राष्ट्रीय आदर्श का सम्यक परिचय मिलता है—

अराजक राष्ट्र विनाश को प्राप्त हो जाता है।

अराजक जनपद में मेघ दिव्य जल में पृथ्वी को नहीं सींचने।

अराजक जनपद में बीज की सूठ मेतों में नहीं बखेरी जाती।

अराजक देश में पुत्र पिता के और स्त्री पति के वशीभूत नहीं रहती।

अराजक राष्ट्र में न धन रहता है, न स्त्री। सत्य अराजक स्थान में कहा रह सकता है ?

अराजक देश में मनुष्य सभा नहीं कर पाते, प्रसन्न होकर उद्यान और घर नहीं बनवा पाते।

अराजक देश में यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण व्रत ग्रहण करके सत्रों में नहीं बैठ पाते।

अराजक देश में यज्ञशील धनी ग्राहण भी महायज्ञ में रत्नों से पूजा पूरी दक्षिणा नहीं देते।

अराजक देश में राष्ट्र की वृद्धि करनेवाले नट और नतको से युक्त समाज और उत्साह नहीं हो पाते।

अराजक देश में व्यवहार करनेवाला के मनोरथ पूरे नहीं होते। कथा-प्रिय लोग कथा कहनेवालों के साथ प्रेम नहीं रखते।

अराजक देश में सायकाल के समय कुमारिया स्वर्ण के अकार पहनकर उद्यानों में त्रीडा के लिए नहीं जा पाती।

अराजक देश में धनी लोग, जो कृषि और गोरक्षा से जीविका करते हैं, सुरक्षित रहकर घर के किवाड़ खोलकर नहीं सो सकते ।

अराजक देश में शीघ्रगामी वाहन और यानों पर स्त्री-पुरुष वन में घूमने नहीं जा सकते ।

अराजक देश में साठ वर्ष के जवान हाथी गटे बांधकर राजमार्गों पर भूमते हुए नहीं निकलते ।

अराजक देश में बाराण चलाने का अभ्यास करनेवाले योद्धाओं का टकार-घोष नहीं सुनाई पड़ता ।

अराजक देश में दूर की यात्रा करनेवाले वरिष्ठ बहुत सी पण्य-सामग्री लेकर कुशलपूर्वक मार्गों में गड़ी चल सकते ।

अराजक देश में आ मा से आत्मा का ध्यान करनेवाले, अकेले विचरनेवाले, जहां साभ हो वही बसेरा करनेवाले मुनि कुशल से नहीं रह पाते ।

अराजक देश में योग और क्षेम का नाश हो जाता है । अराजक राष्ट्र की सेना शत्रुगो से युद्ध नहीं करती ।

अराजक देश में अलकृत मनुष्य प्रसन्न शश्वो और रथो पर चढ़कर नहीं चल सकते ।

अराजक देश में शास्त्रविशारद मनुष्य वनो और उपवनो में शास्त्र की चिन्ता करते हुए एक दूसरे से नहीं मिलते ।

अराजक देश में जितोर्द्वय पुरुष माला, मिष्ठाक्ष और दक्षिणा से देवताओं की पूजा नहीं कर सकते ।

अराजक देश में राजकुमार लोग चन्दन और अमघ से देह सजाकर वरात में धान की तरह सुशोभित नहीं होते ।

जैसे बिना जल के नदी, बिना घास के बन् और बिना गोपाल के गौए होती हैं, वैसे ही बिना राजा का राष्ट्र होता है ।

अराजक देश में मनुष्य का कुछ भी अपना नहीं होता । जल में मछलियों के समान मनुष्य एक दूसरे को हड़पने लगते हैं ।

वर्णाश्रम की मर्यादाएँ जिन्होंने तोड़ दी हैं, जिन्हे पहले राजदंड दिया जाता था, वे नास्तिक लोग निडर होकर अराजक राष्ट्र में प्रभावशाली बन जाते हैं ।

जिस प्रकार शरीर के हित अहित की प्रवृत्तक आत्मा है, उसी प्रकार राष्ट्र में जो सत्य और धर्म है, उनका प्रवृत्तक राजा है ।

राजा सत्य और धर्म है, कुलीनो का कुल है । राजा माता पिता और राजा ही हितकारी है ।

अन्त में महाकवि राष्ट्र और राजा की महिमा और कतव्य को सर्वोच्च पद पर पहुँचा देते हैं

यदि साधु असाधुओं का पृथक् विशाग करनेवाला राजा इस लोक में न होता, तो जैसे दिन अन्वकार में विलीन हो जाता है, वैसे ही सबकुछ तम में डूब जाता ।^१

१६

परीक्षित का सर्प

पुराणों की कथा है कि राजा परीक्षित ने अज्ञानवश तक्षक नाम का एक सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया था । ऋषि के शाप से उसी तक्षक ने सात दिन के भीतर ही परीक्षित को डस कर उसके जीवन का अन्त कर डाला । परीक्षित ने जिस समय ऋषि के शाप का समाचार सुना, वह घबरा गया । अपनी आयु को सात ही दिन में समाप्त जान कर उसके मन में विषयो से बैराग्य हो गया । परीक्षित की अनुभूति मृत्यु के विषय में इतनी तीव्र हो उठी कि फिर उसका चित्त सासारिक भोगों से एकदम विरक्त हो गया । वह मात ही दिन में कुछ परलोक सुधार लेने की आकांक्षा से योगस्थ हो गया कि तिनारे आसन मार कर बैठ गया । देश के राजा को इस प्रकार साम्प्रदायिक विचार में लीन जानकर ज्ञान-माग में निष्प्राप्त ऋषि और विरक्त लोग रागा तट पर एकत्र होने लगे । उसी समय परम योगीश्वर

अहो तम इवेव श्याम प्रज्ञापेत किञ्चन ।

राजा चेन्न भवेत्लोकै विभज-साध्वसाधुनी ॥

(अयोध्या० ६७।३६)

विरक्त महात्मा शुक भी उस ऋषि-सभा में जा पहुँचे। उनको देखकर वह परिपक्व सम्मानपूर्वक उठ खड़ी हुई। फिर श्री शुकदेवजी के बैठने पर सब लोगो ने यथावत् आसन ग्रहण किया। ऋषियो ने कहा—“हे परीक्षित, तेरा बड़ा सौभाग्य है जो परम तपस्वी और विरागी श्री शुकदेवजी का इस समय यहाँ आगमन हुआ, इनके उपदेश से तेरा परम कल्याण होगा।”

यह जानकर परीक्षित ने हाथ जोड़ कर विनय की—“महाराज, मुझे अब केवल सात ही दिन में मृत्यु के मुख में चले जाता है। किम प्रकार मेरा निस्तार होगा, सो कृपा कर कहिये।” उत्तर में श्री शुकदेवजी ने कहा—“हे परीक्षित, ज्ञान तो एक क्षण में ही होता सम्भव है। पहले कभी इतिहास में राजा खट्वाग की दो ही घड़ी में मुक्ति हो गई थी, तुम्हारे लिए तो सात दिन बहुत हैं।” इतना कहकर शुकदेवजी परमपुरुष तारायण के, जो पिण्ड और ब्रह्माण्ड को वारण करने वाले हैं और जो वामन-रूप से सबसे रमे हुए हैं, चरित्रो का निर्वाचन करने लगे और उस अत्यात्म-चर्चा से परीक्षित का चित्त इस प्रकार समाविमान् हो गया कि सात दिन के अंत में उसने कहा कि यदि तक्षक मुझे अभी उस ले और इसी क्षण मुझे देह से बिलग होना पड़े तो भी मुझे खेद नहीं होगा। मेरा अब वह पूव देहाभिमान विगलित हो गया है। मेरा अनुभव देही के देहत्यागने में इस प्रकार है, जैसे सप अपनी जीण त्वचा को त्याग कर पृथक् हो रहता है—

“अहिं हि जीणमति सपति त्वचम्” (त० ब्रा०)

इस मनाहर कथा का तात्पर्य क्या है? जिस विद्वान् लेखक ने इस रमणीय कथा के सम्पुट में अपने भव्य शब्द का ठाठ बाँधा है, उसीने अपने अतिम अध्याय में इसका विवरण इस प्रकार दिया है काल ही वह तक्षक सप है, जो हमसे से प्रत्येक के गले में पड़ा हुआ है। जिसका देहाभिमान मिट गया है उसका तक्षक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसका देहाभिमान अभी बना है, उसी को तक्षक का भय है। काल सब भूता को पचाने वाला है, यही यहाँ सच्ची वार्ता है। जितने ममाचार दिन-रात के मध्य में एकट होते हैं, उनमें यही समाचार प्राणिया के लिए सबसे अधिक महत्व रखता है—

प्रकृति-नटी का नय नृत्य क्षण क्षण में
 यत्रारूढ प्राणियो को माया से नचा रहा ।
 मोह के फटाह में रात्रिदिव इन्धन से
 उग्र काल भूतो को सस्य-सम पन्ना रहा ।।

सबके जीवन को जम जम से रूढ़ने वाला परमतक्षा यह तक्षक काल है । इसके तक्षण से कोई मुक्त नहीं । परन्तु जिनका देहाभास मिट चुका है, वे इस तक्षण से विचलित नहीं होते । जो देह को ही सर्वस्व मानकर भूले हुए हैं उनको तक्षक का स्मरण मात्र भी जपा देता है । इस महातक्षा का रन्दा एक सप्ताह है । इन सात दिनों की आवृत्ति पुनः पुनः होती है । सप्ताह रूपी र दे या बसूले से तक्षक काल सबकी जीवनावधि को निरन्तर घड रहा है । तक्षक को साप कहा गया है । तक्षक का धम ही सपराशील है । तक्षक-रूप काल कभी खड़ा नहीं होता । सूर्य के रथ की नेमि के समान तक्षक सप सतत सपरा करता रहता है । जिस प्रकार सूर्य की रथ-नेमि कभी नहीं रिसती (क्याकि वह अरिष्ट नेमि है) वैसे ही सबको जीण करके मृत्यु-मुख से भेजने वाला तक्षक स्वयं कभी जराग्रस्त नहीं होता । तक्षक काल निमेष रूप से स्वल्प है, कल्प रूप से महान् है । वह महाशय रूप से सबको ग्रस लेता है । असुरय देवता इस तक्षक महाशय की कुक्षि में न जाने कहा पच जाते हैं । यदि हम अनन्त काल तक अथवा लोमश की आयु तक कल्प के ऊपर कल्प की गणना करते चले जाय तो भी तक्षक काल का पारावार नहीं पा सकते ।

परीक्षित स्वयं देह-मोह में गस्त था । वह भ्रम से तक्षक को उरा ऋषि के गले में पडा हुआ समझता था जो ध्यान और तप से तक्षक के भय से अतीत हो चुका था । ऋषि काल-रूपी तक्षक का पात्र नहीं था । उसने तो 'वासासि जीर्णानि' मंत्र का साक्षात् कर लिया था । तक्षक का पात्र तो परीक्षित स्वयं था । वह जडाभिमान ग्रस्त था । अतएव सप उलट कर उसी को डसने का आयोजन करता है । ऋषि के गले में जो तक्षक मृत है राजा के गले में वही जीवित हो कर पडा है । इस आशीविषी सप से बचना परीक्षित के लिए अशक्य है । सारा राज्य, वैभव, प्रलयकारी सेनाएँ उसकी रक्षा नहीं कर सकती । द्यूढातिद्यूढ राजभवन, जिनमें भय का समस्त कारण समाप्त हो गया हो, तक्षक के दश से परीक्षित का नहीं बचा सकते । परीक्षित की जन्म-

पत्नी से ही मृत्यु के अक पडे हो, तो आस्तीक का भौपज्योपचार क्या काम दे सकता है ? मय, आस्तीक और परीक्षित—कोई भी ब्रह्मा के विधान को नहीं भेट सकता । जो कच्चा दूब पीकर उतरा है, उसे एक दिन अवश्य ही चिता-भस्म का अग्रराम लगाना होगा ।

फिर बेचारे परीक्षित के लिए क्या उपाय है ? उसके त्राण की बस एक ही गति है अर्थात् तक्षक के अवश्यभावी दश से पहले ही परीक्षित के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाना । विषया से वैराग्य, ईश्वर में भक्ति, आत्मा का ज्ञान, सबका फल एक ही है—

ज्ञानं हि भक्तिर्हि न हि कष्टं भेदा ।

उभय हरं हि भव-सम्भव खेदा ॥

बिना देहाभिमान से मुक्त हुए काल-सर्प का भय बना ही रहेगा—

देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि ।

यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय ॥

ज्ञान कितनी देर में होता है, कितनी बार राम कहने पर मुक्ति मिलती है, ये प्रश्न अज्ञानजनित हैं । परमाय वस्तु काल सरया से अतीत है । उसकी उपलब्धि में काल और सख्या बावक नहीं हैं । परीक्षित ने समझा—मेरे लिए सात दिन थोड़े हैं । शुकदेव ने कहा, सात दिन तो बहुत होते हैं, ज्ञान तो क्षण भर में सम्भव है । ज्ञान एक ज्योति है । उसके प्रकाश के लिए समझ की अपेक्षा नहीं । जिस क्षण मन विषया से विरक्त हो जाता है और इन्द्रिया अन्तर्मुखी हो जाती हैं, प्रकाश झलकने लगता है । आवरण का नाश ही प्रकाश का दशन है । इसके लिए साधन काम देते हैं, पर एक हृद तक ही । उससे आगे ज्ञान साधनों से स्वतंत्र है । तभी तो उपनिषदों में कहा है—

तायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव वृणुते तेन लभ्य—

स्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन्न स्वाम् ॥

आत्मा जिसका वरण करती है, उसको ही अपना रूप दिखा देती है । यह एक स्वयंवर है । आत्मा ही इसमें वर है—

आत्मा हि चैर (तैत्ति० ३।१२।१।७)

ज्ञान की गति शुक-गति है। शुक की उड़ान की भाँति ज्ञान किधर से आया, किधर को गया, इसका कोई निदान रास्ते में नहीं दीर्घ पड़ता। निरंतर अभ्यास एवं परमात्मा की अपार कृपा से विरक्त मन जब समाधि-युक्त हो जाय, तभी मानो सब व्याधियों में प्रबल काल-रूप की व्याधि से मोक्ष प्राप्त हो सकता है।

: १७

च्यवन और अश्विनीकुमार

साह्यण-ग्रन्थ और पुराणों में एक सुन्दर कथा आती है, जिसका सार यह है कि बड़बूढ़े, जीर्ण-शीर्ण च्यवन ऋषि को अश्विनी कुमारों ने फिर से युवा बना दिया। अश्विनी कुमार देवों के वैद्य थे। उन्हें वैद्य होने के कारण सोमयज्ञ में भाग नहीं मिलता था। उन्होंने च्यवन से कहा—यदि हम तुम्हें फिर से युवा बना दें तो हमें क्या मिलेगा? च्यवन ने कहा—हम तुम्हें देवताओं के सोमयज्ञ में सोम का भाग दिलावेंगे। अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए। उन्होंने च्यवन को यौवन दिया और स्वयं सोमयज्ञ के अधिकारी हुए।

इस कथा का क्या अभिप्राय है? अश्विनी कुमार कौन हैं, च्यवन कौन हैं? कैसे वे वृद्धावस्था को त्याग कर युवावस्था को प्राप्त कर सके? सोम क्या है और उसका पान करने से अश्विनी कुमारों का कल्याण क्यों हुआ? इन प्रश्नों का उचित समाधान यदि हम समझ सकें तो प्राचीन भारतवर्ष की वाजपेय विद्या या यौवन-प्राप्ति के उपायों के सम्बन्ध में हम बहुत-कुछ जान लेंगे।

वेदा में अश्विनी कुमारों को देवताओं का वैद्य या देवी भिषक् कहा गया है। 'हे देवताओं के भिषक्, अश्विनी कुमारों, अपनी शक्ति के द्वारा मृत्यु को हमसे दूर करा।'

प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्मद् देवतासने भिषजा शचीभिः ।

(अथर्व० ७।१३।१)

वे दिव्य वैद्य कौन से हूँ, जो समस्त ब्रह्माण्ड की चिकित्सा करते हूँ, जिन्की विद्यमानता मृत्यु का आनमण नहीं हा पाता ? इस प्रश्न का उत्तर भी अगले मंत्र में स्पष्ट कर दिया है—

सकामत मा जहीत शरी प्राणापानौ ते समुजाविह स्ताम् ।

इत जीव शरदो वधमानोऽग्निष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठ ॥

(अथर्व० ७।५।३।२)

अर्थात्—हे प्राण और अपान, तुम इस शरीर में बराबर संचरण करते रहो, शरीर को छोड़ कर मत जाओ, तुम दोनों जोड़ीदार (समुजौ) होकर, सुयुक्त सखा की तरह रहो । हे मनुष्य, तुम निरंतर वधमान या वधिष्णु होते हुए ही वर्षों तक जीवित रहो । वसिष्ठ ऋग्नि तुम्हारा रक्षक है । इस मंत्र में स्पष्ट ही अश्विनी कुमारों की व्याख्या करके बताया गया है कि प्राण और अपान ही सदा साथ रहने वाले अश्विनी हूँ । अश्विनी की एक सजा नासत्य है, नासिका में संचरण करने वाले श्वास-प्रश्वास-रूप प्राणापान ही नासत्य ह । जैसा कहा है—

नसोमं प्राणो अस्तु

प्राणापान नामक अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य क्या हैं ? भारतीय विचारको के अनुसार चिकित्सा-पद्धति तीन प्रकार की होती है—

१ आसुरी—चौर-फाट के द्वारा, शतधादि

२ मानुषी—काष्ठादि औषधियों के द्वारा

३ देवी—प्राणायाम योगादि के द्वारा

ग्रन्थियों की शल्य-क्रिया के द्वारा जीवन की प्राप्ति आसुरी विधि है । काष्ठादि औषधियों की सहायता से शरीरस्थ रसों की जीर्णता दूर कर के उनमें जीवन बल उत्पन्न करना अधिक उत्तम और स्थायी होता है, क्योंकि इसमें रोगी के मन का भी किसी हद तक सस्कार होता है । मन की शक्ति से शरीर का स्वास्थ्य और रसों की पवित्रता उत्पन्न होती है । क्रोध-चिन्तादि मानसिक व्याधियों के कारण ही शरीर में लगभग चालीस प्रकार के विष उत्पन्न होते हैं । उन विषों को दूर करके शरीर की नस-नाडियों को निर्विष बनाना मन के साथ शिवात्मक सकल्पों का काम है ।

प्राणायाम के द्वारा यह काय सर्वश्रेष्ठ रीति से सिद्ध होता है। नाडी शुद्धि और निर्वापता की प्राप्ति के लिए आसन और प्राणायाम के समान गुणकारी दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए प्राण विद्या की चिकित्सा-प्रणाली को दैवी माना गया है। वस्तुतः प्राण ही अमृतता है। जहाँ प्राण है वही अमृत है। मृत्यु शरीर को अमर बनानेवाले प्राण ही हैं।

प्राणा एवामृता आसु शरीर मृत्युः । (श० १०।१।४।१)

प्राणों के द्वारा यजमान गयवा प्राणिमान हम सब अपने आपको अजर-अमर बना रहे हैं। सनातन योगविधि, जिसका यम ने त्रिकैता को उपदेश दिया, प्राण-विद्या ही है। इन से आयु सूत्र का सातवत तथा अजर, अमर, अरिष्ट स्थिति प्राप्त होती है। वैदिक उपाख्यानो में सोम का और अमृत का घनिष्ठ सम्बन्ध है। सोम ही अमृत है। सोम भी प्राण और अमृत भी प्राण है। परन्तु यहाँ सोम-विद्या के सम्बन्ध में अधिक न लिख कर प्रस्तुत उपाख्यान को ही स्पष्ट करना अभीष्ट है।

शरीर की प्राण शक्ति का स्वास्थ्य, आवात और विराग की क्रिया की स्वस्थता पर निर्भर है। इसी को मेटाबोलिक रेट (Metabolic rate) भी कहते हैं। वस्तुतः प्राणीत्वादिनी जीवन-शक्ति ही सबकुछ है। कभी यह वधिष्णु या ववमान रहती है, जैसे किशोरावस्था में। उस अवस्था को ऐनेबोलिक कंडीशन (Anabolic condition) कहते हैं। कभी, जैसे बुढ़ापे, मे यह शक्ति क्षयिष्णु हो जाती है, छीजने लगती है। तभी मृत्यु का आक्रमण होने लग जाता है। शरीरस्थ रसायु, मज्जा, रस सभी पर वृद्धावस्था या जीणता का प्रभाव पड़ता है। शक्ति का आचार आधिभौतिक है, इस कारण शरीर की धातुएं जीण या जराग्रस्त होने लगती हैं। यदि हम इस क्षयिष्णु प्रवृत्ति को रोकना चाहे, तो शरीरस्थ रस और धातुओं को स्वस्थ और निमल बनाना आवश्यक है। इस क्षयशील दशा का नाम ही च्यवन-स्थिति है। इस स्थिति में शरीर का ह्रास होने लगता है। व्यायाम, जरा, जीणता, मृत्यु—सब च्यवन के ही रूप हैं।

मनुष्य की शक्ति की एक सजा 'वाज' है। वाज की वीर्य या रेत भी कहा जाता है। वाज का पान करने वाले जो कर्मकाण्डी थे उनको ही वाजपेय कहा जाता था। शरीरस्थ रेत शक्ति को शरीर में ही पचा लेना सफल वाजपेय

है। उस जीवन रस को क्षीण कर डालना वाज की हानि है। जिस देह में से वाज रिस रहा हो, वह कभी पुष्ट नहीं हो सकती। वाज से शून्य व्यक्ति को पुनः वाज सम्पन्न बनाना ही वाजीकरण त्रिबिं ह, जिसका वणत आयुर्वेद के वाजीकरण तंत्रो म आता है। जिस शरीर में वाज भर रहा हो, जहां ब्रह्म-चय की धारणा तिप्पलक हो, उसका प्राण भरद्वाज कहलाता है। च्यवन-प्राण का उलटा भरद्वाज-प्राण है। भरद्वाज-प्राण वाज का पान करने वाला अथवा वाजपेयी होता है। पुनः यौवन की प्राप्ति के लिए, धातु और रसा की शुद्धि के लिए प्राकृतिक चिकित्सका ने जो अनेक उपाय बताये हैं और जो अबाचीन काल के आयुर्विज्ञान के पुष्पित कमल के समान अत्यन्त आदर भाव से देखे जाते हैं, उन सबका समावेश प्राण विद्या या वाजपेय-विद्या में समझता चाहिए। भारतीय ऋषिया ने आयुष्य सवधन और स्वास्थ्य-संपादन के प्रकृति सिद्ध विभागों की ओर कुछ कम ध्यान नहीं दिया था। वस्तुतः उन्होंने इस विषय के जितने गम्भीर रहस्य जान लिये थे, उनका यथाथ परिज्ञान हमारे समय के लिए बहुत ही श्रेयस्कर हो सकता है। शरीर के भीतर जो प्राण की गर्मी है, वही प्राणाग्नि हमको नीरोग बनाती है। औषधिया तो उपचारमात्र हैं। शरीर की अत्यन्त अद्भुत और कमत्कारिणी शक्ति ही प्राकृतिक चिकित्सका का विश्वसनीय दास्र है। इसी के द्वारा शरीर की रक्षा, आयुष्य की वृद्धि और रोगों की निवृत्ति हाती है। इसी तनूपा अग्नि को सम्बोधन करके हम इस सकल्प का पाठ करते हैं—

तनूपा अग्नेऽसि तन्व मे पाहि, आयुर्वा अग्नेऽसि आयुर्मे वेहि,
वर्चोवा अग्नेऽसि वर्चो मे वेहि, अग्ने यन्मे तन्वा ऊन तन्म आपृण ।

अर्थात्—हे अग्नि, तुम तनूपा हो, मेरे शरीर की रक्षा करो,
हे अग्नि, तुम आयु की देने वाली हो, मुझे आयु दो,
हे अग्नि, तुम वर्चस्व की देने वाली हो, मुझे वर्चस्व दो,
हे अग्नि, मेरे शरीर में जो कमी हो उसे पूरा करो ।

यहां अग्नि का प्राण अत्र कुछ हमारे मन की कल्पना नहीं है। उपनिषदों और ब्राह्मणों में अनेक बार अग्नि का प्राण अत्र विद्या गया है। यथा—

प्राणो भ्रसून तद् हि षग्ने रूपम् । (शतपथ १०।२।६।१८)

प्राणो वाऽग्निः । (श० २।२।२।१५)

तदग्निर्ब्रह्म प्राण (बैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण—३।२२।१।१)

प्राण अग्निः । (श० ६।३।१।२१)

ते वा एते प्राण एव यद् आहवनीय गाहपत्यान्वाहाय पचनाख्या
अग्नयः (शत २।२।२।१८)

इनका तात्पर्य यही है कि प्राण ही अग्नि है। यज्ञ में जो गाहपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय नामक तीन अग्नियों की स्थापना की जाती है, उनका क्या अर्थ है इस सम्बन्ध में प्रश्न उपनिषद् में लिखा है—

प्राणानय एवैतस्मिन् पुरे जायति । गाहपत्यो ह वा एषोऽपान, ध्यानोऽन्वाहाय पचन, यद्गाहपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादाहवनीय प्राण, यद्ब्रह्मवासिन् इवासावेतावाहुती सप्त नपतीति स समान, मनो ह वाच यजमान इष्ट फलमेवोदान, स एव अयमानसहरह्वब्रह्म गमयति ।

(प्र०उ० ४।३-४)

अर्थात्—इस शरीर-रूपी ब्रह्मनगरी में प्राणाग्निवा सुलगती रहती है (उस समय भी जब अथ इन्द्रियादि देव सो जाते हैं)। गाहपत्य अग्नि अपान, अन्वाहाय पचन या दक्षिणाग्नि ध्यान, और आहवनीय प्राण है। वास-प्रवास रूप आहुतियों को साम्यावस्था में रखने वाला समान है। मन यजमान है, इष्टफल उदान है। वह इस मन को नित्य ब्रह्म के समीप ले जाता रहता है।

इस प्रकार निष्पक्षपात होकर मनन करने से हमें प्राचीन यज्ञ सबधी परिभाषाओं के शाश्वत अर्थों का परिचय प्राप्त होता है। उनको जानकर हम प्राचीन भारतवर्ष के ज्ञान के अधिक सन्निकट पहुँचकर उसके नित्य मूल्य को पहचान लेते हैं। च्यवन और अश्विनीकुमार जैसी कथाओं के अर्थों को खोलने के लिए इन्हीं सशोधित परिभाषाओं का अवलम्बन आवश्यक है।

प्रश्न है कि च्यवन ने जब अश्विनीकुमारों से यौवन मागा तब बदले में क्या अश्विनीकुमारों ने यह बात रखी कि यदि तुम हमें यज्ञ में सोम-पान कराओ तो हम तुम्हें यौवन दे सकते हैं? इसको जानने के लिए साम को

समझना आवश्यक है। वीर्य, रेत या शरीरस्थ रस का नाम ही सोम रस है। केन्द्रीय नाडी जाल शीघ्रि वनस्पतिथा ह जिनमे सोमरस बरा रहता है ना नीचे सुषम्णा नाडी की शाखा-पशाग्यागा को सीचता है। इस रस पर ही मस्तिष्क की समस्त चेतना निर्भर है। इस रस के मध्य धम अर्वाचीन शरीर-शास्त्री भी गनेक ग्राह्ययजाक गृह्य की बात बताते हैं। मस्तिष्क को सीचकर शुद्ध और बलवान् बनाना इसी रस का काम है। यह सोम-रस रेत या पीय-रूप से शरीर में संचित हाता है। असयम के कारण इसका शरीर से बाहर धय हो जाता है। जबतक प्राणायाम-रूप अश्विनीकुमार इस सोम का पी सकते हैं तबतक शरीर में जरा का गान्मण नहीं होता। च्यवन की क्षीण शक्ति को फिर से अर्जित और बसिष्ठ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शरीर के सोमरस से उत्पन्न शक्ति शरीर में ही रहे, अर्थात् प्राणा-पान उस सामरस का पान करे। यह शरीर भी एक यज्ञ है—

पुरुषो व यज्ञ

इसके भीतर जो प्रकृतिक क्रियाएँ होती हैं, उनका ही अनुकरण यज्ञ के कामकाज में किया जाता है। शक्ति सवधन के लिए साम रस या रेत का शरीर में पाचन अनिवार्य है, इसी कारण अश्विनीकुमारों ने च्यवन से यह प्रतिज्ञा कराई कि हम तुम्हें यज्ञ में सोम पान का भाग अवश्य दिनावेगे। च्यवन के तप से यह सम्भव हुआ। उसी की महिमा से च्यवन की जीणता दूर हुई। जो उचित प्रकार से सोम का पान कर के मन और शरीर की स्वस्थता का सम्पादन करता रहता है, वही सदा अरिष्ट, अजर, अमर रह सकता है। उसी के लिए कहा गया है—

प्रविशत प्राणापानावनड्वाहाविव व्रजश्च ।

अथ जरिम्ण शोबधिररिष्ट इव वधताम् ॥ (अथर्व० ७।५।३।५)

अर्थात्—प्राणापान इसके शरीर में प्रविष्ट होते रहे, जैसे गोष्ठ में दो अन्नड्बान् ही। स्तोता की यह निधि अरिष्ट (अक्षय) रूप में बढ़ती रहे। वह भी च्यवन के सदृश कह सकता है—

पुन प्राण पुनरात्मान ऐतु

पुनश्चक्षु पुनरसुन ऐतु ।

वशवानरो नो अदब्धस्तनूपा
 अन्तस्तिष्ठति दुरितानि विद्वन् ॥
 स वचसा पयसा स तनूभि
 रगन्वाह सासा स शिषेन ।
 त्वष्टा नो अत्र वरीय कृणो-
 त्वनु नो भाष्टु तन्वो यद्विरिष्टम् ॥

(अथव० ६।५३।२३)

अर्थ—मेरे शरीर में प्राण, आत्मा, चक्षु और जीवन की पुण प्रतिष्ठा हो । शरीर-रक्षक तनूपा अग्नि अवष्य रहकर, सब दुरितों को हटाता रहे । वचस रस और तनु के साथ हमारा मेल रहे । हमारे शरीर में जो जीणता का अज्ञ (विरिष्ट) हो, उसे त्वष्टा या शरीर के निर्माता प्राण धो डाले ।

: १८ .

कृष्ण का लीला-वपु

सूरदास और उनके एक-सौ एक व धु कवि ब्रजभाषा में जिस काव्य की रचना कर गये हैं वह उनका तत्त्व दर्शन के लिए हृदय से किया हुआ शुद्ध प्रयत्न था । ब्रजभाषा की भक्ति-रस की कविता ने कई सौ वर्षों तक ज्ञान-तत्त्व की रक्षा के लिए समाज में वैसे ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था जैसा किसी समय उपनिषदों ने प्राप्त किया था । अनेक सन्त, महात्मा, साधक, आचार-शुद्ध भक्तों के ध्यान की साकार प्रतिमूर्ति ब्रजभाषा की कविता है । इस काव्य और तुलसी के रामचरितमानस काव्य में एक अविनाशी अचिन्त्य ब्रह्म तत्त्व की ही उपासना की गई है । जो व्यक्ति कृष्ण और राम को उस रूप में देखने या मानने में असमर्थ है, जिसने सूर और तुलसी ने उन्हें देखा था, वह इस काव्य के बाह्य रूप से तो परिचित हो सकता है, इरामे ग तनिहित आनन्द तत्त्व या रस सिन्धु से उसका साभिध्य नहीं हो सकता, अर्थात् मन नहीं जुड़ सकता ।

सूर के कृष्ण साक्षात् परब्रह्म हैं। वैदिक साहित्य से लेकर भारतीय मस्तिष्क ने जिस चतुर्धर तत्त्व की परावर खोज की है, युग युग में नये-नये नामों और रूपों में समाज ने जिसका अनुभव किया है, जनता के मांस को जिसने पाणवत्त, उत्साहित और शान्दित बनाया है, उसी आनन्द-धन चतुर्धर तत्त्व को सूर ने 'कृष्ण' राजा प्रदान की। सूरसागर में वे इस सत्य को चूहे हुए नहीं थकते। कृष्ण का आनन्द-रूपी ब्रह्म-पद का तिरोभाव होजाय तो चाकी लीला का रस ही जाता रहे, वह तो जड़ शरीर से होने-वाली चेष्टाओं की एक गिरथा लड़ी बाँकर रह जा सकती है।

कृष्ण के इस नित्य स्वरूप के साथ इतिहास को उलझन है। इतिहास मनुष्य को देशालय में जड़कर पकड़ना चाहता है। वह सत्य घटनाओं को छूटता है। लीला मानवी जीव की नित्य व्याख्या प्रस्तुत करती है। लीला-वपु रसमय और आनंदी हाता है। इतिहास का व्यक्ति काल के माल में पड़ा हुआ बापुरा प्राणी है। जिन अभिप्रायों (गाटिफस) के अनुसार जीवन रूपी कमल अपने आनन्द केन्द्र आकाशस्थित सूर्य की प्रेरणा पाकर निज पखुडियों का विकास करता है वे सदा सधन सबके लिए एक हैं, एक सत्य उनका नियामक है। फलतः के विवास के लिए अन्वकार का तिरोभाव चाहिए, उसे आंतरिक जीवन, प्रेरणा, आनन्द, उत्साह, सौन्दर्य और रूप मिलना चाहिए, तभी उसका विकास सम्भव है। यह आदर्श स्थिति कमल की जीवन लीला है, जो सब पद्यों के लिए आधारभूत सत्य है। एक कमल के जीवन में कौन सा सरोवर था, कितने जल में वह खड़ा था, उसे पुष्ट करने वाले काम में कितने रासायनिक तत्त्व थे, उनके कारण किस पखुडी में सूर्य-रश्मि के लिए पहले अपने नेत्र रोले, और किस भीरे ने उसका चुम्बन किया, इस प्रकार का लेखा इतिहास की उत्सुकता को अवश्य शांत कर सकता है, किन्तु कमल की पित नित घटनेवाली जीवन लीला इसमें अधिक व्यापक और अमृतमय है। आज हमारा शिक्षित मस्तिष्क ऐतिहासिक कृष्ण को पकड़ना चाहता है। हमारे मन के किसी परदे में ऐसी आशंका बनी रहती है कि जिस कृष्ण का जगल सूर ने खड़ा किया है वह हमारी बुद्धि को उगने के लिए है। वैज्ञानिक बुद्धि बार बार सूर के कृष्ण से टकराकर वापस खीट आती है। यह हमारे लिए बड़ा असमंजस बन जाता है। न तो हम

अपनी सत्यानुसंधान की नई पद्धति को ही छोड़कर जी मक्ते हैं और न उसके द्वारा चैतन्य को ही पकड़ पा सकते हैं। यह उलभन सच्ची है और मं समझता हूँ, इससे इन्कार करना बुद्धि की ईमानदारी न होगी, परंतु ब्रह्मत्व, चैतन्य या नित्य आत्मतत्त्व, इसी प्रकार की एक पहली रही है जो पहले भी थी और आज भी है। हमारे लिए बुद्धिमानी यही होगी कि सूर ने कृष्ण का जो आदेश लिया था उसे ही अपने मन की शक्ति से जीवित या प्राणमय बनाने का प्रयत्न करें। कम से-कम सूर के मन में तो कृष्ण उस ब्रह्मरूप में ही सत्य प्रतिष्ठित थे और उसी स्रोत से मूरसागर का जगत् निर्मित हुआ है। अथवा यों मानें कि सूर का सत्य भी तो किसी गानस में शपनी सत्ता रखता था जो उनका अनुभव था। उसकी खोज और पहचान भी तो वैज्ञानिक पद्धति का अंग है। वस्तुतः कवि के सत्य को उसी के नेत्र से देख सकना ही सच्ची वैज्ञानिक बुद्धि कही जा सकती है।

सूर के मानस का मानचित्र कुछ इस प्रकार खींचा जा सकता है ससार में एक अमृत ब्रह्मात्मक सत्य है जो आनन्द से परिपूर्ण, रस से तृप्त और ज्योति से भरा हुआ है। उस अमृत सत्य की प्राप्ति मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है और उसके पाने का एक भाग है। उस सत्य के साथ एक अनृत पक्ष भी है। जो सत्य से विपरीत है वही अनृत है। जो ज्योति का प्रातपक्षी है वही तम है। तम को हटाकर ही ज्योति प्रतिष्ठापित होती है। यह निर्गुण वाचना हुई। इसी तीन पैड़ सत्य की समुण वाचना भी है। सूर के शब्दों में वह इस प्रकार है कृष्ण ही परब्रह्म के पूण प्रतीक या रूप हैं। वे लीला से मानव, पर वस्तुतः परब्रह्म हैं। उनमें अक्षय आनन्द या रस परिपूर्ण हैं। कृष्ण आनन्द के छटते हुए फव्वारे हैं। अज्ञ के इतरे बालक के रूप में वे सचरणशील ज्योति के स्फुलिंग हैं जो अंधेरे को हटाकर सवन्न प्रकाश भरते हैं। जहाँ कृष्ण प्रकट होते हैं वही वे वाग्नि, तृप्ति और सौहाद के बरदान से मनुष्य के मन को सींच देते हैं। कृष्ण को पा लेने पर और कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रहती। कृष्ण जीवन के रसात्मक आनन्दी निर्भर हैं। वे ही ब्रह्मों के सरार के भीतर से उठती हुई आनन्द-ज्योति हैं। वे चैतन्य की सरसता हैं जिससे समस्त जड़ जगत् पुलकित और प्रफुलित होता है। सूर-दशन का यह प्रथम पद है।

कृष्ण लीं इस अमृत मत्स्य को प्राप्त करने का माग सूर-वशन का दूसरा सत्य है। यह माग हृदय की श्रद्धा है, वहीं भक्ति है, इसी एक रस्ती से चैत यत्त्व वावा जा सकता है, अथवा या कह सकते हैं कि चैतन्य को बन्धन म लाने के लिए प्रकृति ने श्रद्धा के गतिरिदत और कोई रस्ती बाइ ही नहीं। बाधने के लिए मनुष्य के हाथ केवल एक यही रस्ती आई है। मन को चाहे देवता क साथ बाधो, चाहे मातृभूमि या राष्ट्र क साथ, श्रद्धा या प्रेम की दामरी के सिवा और कोई उपाय नहीं ह। तांभ या बल के बधन सब निकुट ह। कृष्ण को यशोदा बहुत-सी रस्सिया मे बाधने लगी, पर सब व्यय हुई। वे तो अंत मे एक ही रस्ती से बाधे जा सके। उम रस्ती का वैदिक नाम श्रद्धा और लौकिक नाम भक्ति है। निरस्त क अनुसार 'श्रत्' सत्य का पर्याय है (सत्य नामसु पठितम्)। श्रत् या सत्य जिसम रखता हो वह श्रद्धा है। बिना जीवन सत्य के श्रद्धा की आग नहीं जगती। यही जीवन का न्युव अविचावी नियम है। जो जैसी श्रद्धा रखता है वह वही है—यो यच्छ्रद्ध स एव स। श्रद्धा ही जीवन को निष्ठा प्रदा करती है और श्रद्धा ही उसमे प्रेरणा भरती है। चैतन्य तत्त्व को पकडने, अनुभव करने या आत्मसात् करने का एक-मात्र उपाय सुंदर सात्त्विकी श्रद्धा है। यही सूर के मातव-चित्र की दूसरी रेखा है।

सूर के मंदिर की तीसरी पैडी ज्योति के विरोधी तम की स्वीकृति है। यही कृष्ण के विरोधी असुरों के विनाश की कथा अथवा आसुरी तत्त्व के पराभव की लीला है। देवासुर-सयाम मे देवों के साथ असुरों की भिडन्त के वणन ऋग्वेद से आरम्भ होते हैं

नैतबस्ति यद्देवासुरम् यदि दमन्वाख्याते त्वत् उद्यते इतिहासे त्वत् ।
ततो ह्येवैतान् प्रजापति पाप्माना गविध्यन् ते तत एव पराभवन् इति ।
तस्मादेतद् ऋषिणाभ्यनुक्तम् ।

इन्द्र और वृत्र के युद्ध को ज्योति और तम, आनन्द और विषाद, अमृत और मृत्यु के सवप का रूपक बताकर बहुत रोचना के साथ वेदो मे कहा गया है। ब्राह्मणकारो ने उस ठककन के परे देखते हुए स्पष्ट कहा है कि यह देवासुरी युद्ध कोई इतिहास

की घटना नहीं है।^१ यह तो प्रकाश और उसका आवरण करने वाले पाप की लड़ाई है। 'पापमा व वृत्र', पाप ही वृत्रासुर है—यह वैदिक परिभाषा है। इमो का नाना रूपों में विस्तार (उपबहण) पुराणों में पाया जाता है। सूर की कृष्ण लीला भी उसी का एक नवीनतम साररक्षण प्रस्तुत करती है। यही सूर के दार्शनिक त्रिकोण की तीसरी सुजा है। यह भी नहीं भुलाया जा सकता कि आसुरी शक्तियों से युद्ध और उनका पराभव सृष्टि प्रक्रिया का अत्यन्त आवश्यक अंग है। इन्द्र अथवा कृष्ण दोगों के जीवन में इमो प्रकट होना ही चाहिए। श्री कुमार-रत्नागरी के अनुसार असुर प्राणिक प्रतीक तत्त्वज्ञान की भाषा के लिए वैसे ही गत्यावश्यक बारहखड़ी है जैसे दशनशास्त्र के लिए शब्द।

कृष्ण के जीवन की लीलाएँ तत्त्वज्ञान की बारहखड़ी या यज्ञरौटी के रूप में ही सायक हो सकती हैं, अन्यथा वे बच्चों के मन बहलाव के उदाहरण हैं। मन में लगी हुई भीषण अग्नि का पान कृष्ण के जीवित की उभरी हुई एक लीला है। दावानल-आचमन का सूर-सागर में अत्यन्त चमत्कारी वणन है।^१ 'दावानल अचमो ब्रजराज, ब्रज जन जरत बचायो', यह घटना भौतिक ब्रज तक सीमित नहीं है। यह दावानल तो जीवन की तराल गमिनी है, जो उसे भस्म करने के लिए कहीं भी प्रकट हो सकती है। अभी अभी हमारे राष्ट्रीय जगत् में एक कठोर

^१ नत्व युयुत्से कतमच्चनाह नतऽभिरो मघवन् षड्व नास्ति ।
मायेत्सा यानि युद्धान्याहु । नाथ शत्रु न पुरा युयुत्स ॥

अर्थात्—हे इन्द्र, तुम किसी दिन लडे नहीं, तुम्हारे युद्धों की बात माया (रूपक लीला) है। (शतपथ ब्राह्मण ११।१।६।१७)

^१ चकित देखि यह कहि नर नारी ।

घर आकास सरावरि लाला, भूपटत रापट करारी ॥

तहि सरस्यो नहि छिरवयो काहू, कहू भौ गयो बिलाह ॥

अति आघात करत बन भीतर, कैसे गयो बुझाइ ॥

तूण की आग बरत ही बुझ गइ, हँसि हँसि कहत गुपाल ।

सुनहूँ सूर बह करनि कहनि यह, ऐसे प्रभु के लयाल ॥

दावानल फैल गया था। उसने मनुष्य मात्र के हृदयों को भुनमा डाला था, उसके आतंक से सभी प्राणी व्याकुल थे। इस दावानल का आचमन राष्ट्रपिता सपत्नी महात्मा ने किया और राष्ट्र के भ्रम होते हुए शरीर और मन को उबार लिया। उम घटना को मानती कहे या अतिमानवी ? हम सब उस चमत्कार के साक्षी रहे हैं।

इस प्रकार के दावानल को स्वतेज या शक्ति से शा न करने का अभि-
शाय या अलतार अजुन के जीवन में भी आता है। दावानल या विप की शक्ति शक्त रूप में भले ही भिन्न दीप पडे, पर अन्व्यात्म भाषा की दृष्टि से दोनों एक ही सूक्ष्म तत्त्व के प्रतीक हैं। समुद्र मन्थन से उत्पन्न विप की दाहक ज्वालाओं से जिन समय सब देवता जन रहे थे, उस समय शिवराजक देवी तत्त्व ने उग विप का पान कर लिया था—

जरत सकल सुर वृन्द, पिपम भरल जेहि पान किय ।

शिवजी विष पान न कर जाते तो समुद्र-मन्थन से उत्पन्न अमृत देवों की घाट में कभी न आता। आता भी तो उसका शा त उपयोग वे कभी न कर सकते। जो शक्ति के रस से सिक्त नहीं वह अमृत नहीं रह जाता। हमारे विगत राष्ट्रीय मन्थन से उत्पन्न जो अमृत या उसके आस्वादन के लिए दावानल के पावमन या विषपान की जनिदाय आवश्यकता थी। समाज या राष्ट्र के जीवन का जो सत्य है वही व्यक्ति के जीवन का सत्य भी है। एकोदय और सर्वोदय दाना धम एक ही देवी विशेषता से प्रेरणा पाते हैं।

यमलाजुा को उखाड फेकने की छोटी-सी लीला भी आध्यात्मिक भाषा के साचे में ढली है। हम सभी यमलार्जुन से बंधे हैं। नाम रूप के ये दो टांडे बंध हमारे जीवन को रोके खे हैं। कृष्ण लीला की परिभाषा में यमलाजन यक्षराज कुबेर के दो पुत्र थे जो निज स्वरूप खोकर शाप स वृक्ष बने थे। बहिरु परिभाषा में नाम रूप दो मापन यक्ष हैं—

ते (नामरूपे) ह गहती यक्षे गहती अश्वे ।'

अर्थ—नाम और रूप ये दो बड़े बंध हैं, पर ऐसे यक्ष जिनकी सत्ता नहीं, जो अश्व हैं, दिखाई पड़ें पर भी जो ह नहीं। जीवन को बाधने वाले इन खूंटों को जड़-मूल से उखाड फेंकना ही पुराना अध्यात्म का माग है।

श्रीकुमारस्वामी न वैदिक परिभाषाओं ही व्याख्या करते हुए मृत्यु का वरुण-पाश या मृत्यु ता रूप कहा है और बताया है कि इस मृत्यु या मृत्यु पर विजय पाना अध्यात्मशास्त्र की आवश्यक सीढ़ी है। उनके अनुसार मुचरिन्द नाग के ऊपर बुद्ध की विजय और मुचुकुन्द के ऊपर कृष्ण की विजय एक ही तत्त्व को कहने की दो परिभाषाएँ हैं।

वरुण या आवरणरूपक पाश डालने वाली शक्ति ही अहि वृत्त है। उस वरुण से छूटकारा पाना वैदिक अध्यात्मशास्त्र का अत्यंत प्राचीन साकेत था। वरुण के पाश में जकड़ा हुआ रोहित उनसे छूटने का प्रयत्न करता है। यूरोप के उत्तराखण्ड देशों के नाडिक गाथा-शास्त्र में भी समन्दरी बुड्ढे (शौल्ड मैं अॉव दी सी) से छूटकारा पाने की वरुणता पाई जाती है। समुद्रवासी यह जरठ बुड्ढा जब पीठ पर सवार हो जाता है, कठिनाई से उससे छूटकारा मिलता है। वरुण ही समुद्रवासी बुड्ढे हैं। वे नन्द को पकड़ते हैं और कृष्ण उनसे नन्द का उद्धार करते हैं। कालियदमन कृष्ण-जीवन की अन्य प्रसिद्ध लीला है। वैदिक परिभाषा में आकाश-चारी प्रकाश-शक्तियों की मज्जा गरुड और भूतल पर रंगनेवाली अन्धकार-प्रधान वृत्तियों की मज्जा सप है। जीवन-जल के सब सोतों पर नागों का अधिकार है। जीवन के जितने जल कमल या शक्ति-चक्र हैं, सब कालिय नाग के अधिकार में हैं। शक्ति का प्रतीक यह कालिय नाग सबके भीतर बैठकर जीवनी शक्ति को अपने ही बश में रखना चाहता है और अपने ही ङग से चलाना चाहता है, किन्तु उसके कालीदह में जीवन नहीं, वहा तो मृत्यु का निवास है। नागार्थीया कृष्ण उा कमलों का उद्धार करते हैं जो जीवन के रूप हैं। नाग-नाथन या कालियदमन भारतीय अध्यात्मशास्त्र की परम्परा की प्रसन्न परिभाषा है, जिसके पीछे रक्खा हुआ अथ सरलता से समझा जा सकता है।

इन लीलाओं का अध्यात्म-अर्थ समझते हुए हम कृष्ण को खोते नहीं, वरन् उन्हें एक नये लोक में प्राप्त करते हैं जिस लोक में हमारे अध्यात्म-शास्त्र की प्राचीन धारा का सारस्वत जल भरा हुआ है।

कृष्ण-लीला इस रूप में अकेली नहीं है, रामलीला और बुद्ध-लीला भी उसी अध्यात्म शैली पर निर्मित हैं। बुद्ध का मानवी रूप उनके

लीला-विग्रह में कही छिपा पडा है। श्रीसती राइस डेजिड्स ने 'गीतम, दी मैत' पुस्तक में बुद्ध के मानवी रूप का गायक करके उस उद्धाटित करन का प्रयत्न किया। किन्तु बुद्ध का लीला-विग्रह मानवी रूप का पदे-पद निराकरण करके शताब्दियां में बड़े प्रयत्न और श्रमों से अन्ध्यात्म अर्थों का ताना-बाना घुमर बनाया गया था। बुद्ध के तीन रूप हैं—मातवी (ह्यूमन), अतिमानवी (सुपर-ह्यूमन) और अतीतिक (सुपर मडेन)। मानवी रूप का आज तक पुरातत्त्व में जो भी समामयिक प्रमाण नहीं मिला। पिपरावा गाव (बस्ती—गारखपुर की सीमा) के स्तूप से मिली हुई धातुगम मजूपा के लेख से ज्ञान हाता है कि सुनीति आदि शाक्यों ने बुद्ध के शरीर से सम्बन्धित कुछ चिह्न (सलिल निधने बुधस भगवतो) उसमें रक्खे थे। बस, बुद्ध के इतने ही मानवी प्रमाण से पुरातत्त्व धनी है। बोध परम्परागत अनुभूति और साहित्यिक प्रमाण हैं जिसमें बुद्ध की शक्ति-मानवी लीला है। माता की दाहिनी ओर से जन्म लेना, जन्मते ही सात पैर चलना—वाते कब मानवी हुई है? इससे भी आगे एक युग ऐसा आया जब महायान सम्प्रदाय के आचार्या ने बुद्ध के अमकाय की व्याख्या करते हुए यहाँ तक कहा—वे मूख हैं जो समझते हैं कि बुद्ध का भी हाड भास का शरीर कभी रहा होगा, वस्तुतः वे पृथ्वी पर कभी हुए ही नहीं, वे तो धम-शरीर से मृत्यु हैं जो अनादि अनन्त है। मानवी ढाँचे पर बुद्ध का लीला-विग्रह तैयार करने की एक युक्ति भारतीय अन्ध्यात्म परिभाषाओं के अनुसार जान-बूझकर बनाई गई। उस युक्ति को तिखोलना और उसके अभीष्ट अर्थ को समझना उन्हीं परिभाषाओं के अनुसार सम्भव है।

यही प्रक्रिया और तथ्य कृष्णलीला के विषय में भी घटते हैं। कृष्ण के तीन विग्रह हैं जिन्हें मूर्तिशास्त्र की भाषा में द्विभुजी, त्रिभुजी और सहस्र-भुजी कह सकते हैं। मानवी कृष्ण द्विभुजी है या उहे होगा चाहिए। उनका इतिहास-पुरातत्त्वगत बहुत दूर का प्रमाण वम एक वृष्णिगण का बचा हुआ सिक्का है जो काल के गाल से छटककर हमतक आ पहुँचा है। वृष्णिगण-राज्य के अधिभोक्ता राजन्य की कुछ श्लोक महाभारत के शान्ति-पर्व में है जब अपने-अपने दिलों का गण-सभा में तत्त्व करते हुए कृष्ण और अकूर की नोक-झोक भी हो जाती थी। कृष्ण के मानवी रूप के उद्धार का

प्रयत्न भी बकिमचक्र में अपने 'कण्ठ-चरित' में किया, पर यैज्ञानिक इतिहास की आवश्यकता तो उसे प्राप्त नहीं हो सकी।

दूसरा अवतारी रूप का गीता-ग्रन्थ है जो चतुर्भुजी है। भागवत की आधार-भित्ति नहीं है। वह भक्ति से जन्मा है। इससे भी ऊपर कृष्ण का ऐश्वर्य रूप है जो सत्समुजी है और जो गीता के ६, १०, ११वें अध्याय का विषय है। गीता के शब्दों में वह रूप अनन्त, अव्यय, शतसहस्र नागादि, श्मश्रुत, उग्र, सदगत, वृक्षरूप, सुदुर्लभ, विराट् और विशारूप है। उसे नरनाक में मनुष्य की आर्या ने पहले कभी नहीं देखा, ठीक उस बुद्ध-विग्रह की तरह जिसके लिए महायान सम्प्रदाय के लोकोत्तरवादी गाचार्यों ने उपट्ठर कहा था कि बुद्ध मानव चर्म-नेत्र से कैसे देखे जा सकते थे। कृष्ण का ऐश्वर्यरूप भी चमकधुआ का विषय नहीं। उसे देखने के लिए गर्जुन को दिव्य चक्षु विये गए। मनुष्य तो क्या, देवता भी उसे देखना चाहते हैं, पर देख नहीं पाते। वह दिव्य शाश्वत पुरुष सहस्रभुजी रूप में केवल भक्ति से देखा जा सकता है। गीता की साक्षी के अनुसार ही जान पड़ता है कि नारद, असित, देवल, व्यास की परम्परा ने पंचरान दक्षन में कृष्ण के इस अनन्त विराट् विग्रह के निर्माण में भाग लिया। गीता में इस विराट् रूप को घबराकर गर्जुन उसी सौम्य रूप को देखा चाहता है। वह 'तदेव' (वही) रूप कौन सा था, वो हाथों वाला मानवी नहीं, बल्कि गदा और चक्र लिये चतुर्भुजी रूप—

किरीटिन गविन चक्रहस्तभिच्छामि त्वा व्रष्टुमह तथैव ।

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेत सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥

(गीता ११।४६)

भागवत में मिट्टी खाते हुए कृष्ण ने और रामलीला में राम ने सातार्यों को क्षण भर के लिए विराट् रूप की भांती दी थी। दुर्योधन को भी कृष्ण ने एक बार विराट् रूप की भूतारु दिखावाई थी, किंतु वह विराट् या सहस्रभुजी रूप हमारे लिए ऐसी ही काम (या बे काम) का है जैसे सृष्टि का निर्गुण निराकार तत्त्व। मधुर रस अपने परमाणु रूप से सृष्टि में ही है, पर वह किस काम का? मनुष्य को तो अणु-परमाणु से आगे बढ़कर मिस्री की हली

चाहिए। इस सीठी डली के निर्माण का नाम ही लीला वपु है। प्रकृति का सूक्ष्म अन्तरंगी ठाठ सा शायद कोरकोर गणित के निधमो म समाप्त ही जाता है, पर वह गलभ्य है। उनसे निर्मित स्थूल रूप मानव के काम का है। गणित का मधु तत्त्व गन्ने और गुड रूप म ग्राना ही चाहिए। यही बात सगुण के विषय म है। राम-कृष्ण जा भी उस म रूप बनाना चाहा बनायो, सगुण के लिए लीला वपु आवश्यक है और उसका प्रयोजन भी पदे पदे निर्गुण तत्त्व की महिमा की रयाति ही है। निर्गुण की महिमा के बरवान से ही सगुण पर अतिमानयो श्रावरण चढता जाता है। उदाहरण के लिए शकटलीला को ले। बच्चे के जीवन म सामान्य रूप से छोटी गाडी का सभी को परिचय है। उसे ही शकटासुर मानकर बाल-रूप द्वारा उसका वध लीला वपु का निर्माण करता है। लीलावपु की कल्पना म अन्व्यात्म-परिभाषाओं की सहायता लेनी पडती है।

बैदिक साहित्य मे मानवी शरीर की कई सजाए ह जैसे पूर्ण घट, देवी नाव, देवरथ या शकट। प्राण रूपी बँल इस शरीर क छफटे को चला रहा है। इसीलिए प्राण को अनड्वान् (अनट या छकडेवावा) कहा गया है— अनड्वान् प्राण उच्यते (अथव०)।

इस शरीर रूपी शकट या शकटासुर को बाल-कृष्ण ने बिलट दिया। इसके गान, कीतन, कल्पना से एक मधुर लीला बनी। छोटी गाडी के उलटने पुलटने म कोई वैचित्र्य या माधुय नहीं है, पर शकटासुर के बाल-कृष्ण द्वारा ध्वस्त होने म लीला का माधुय है। लीला ग्रान वचन है। मनुष्य के मन को ग्रानन्द-घन वस्तु की आवश्यकता है। इसी तत्त्व पर लीला वपु का निर्माण होता ह। ग्रान-व-घन लीला चाहे वह कृष्ण की हो चाहे बुद्ध की, माधुयमय या मिस्री की डली का रूप है। हमारा अपना जीवन, जो उसी लीला के ठाठ पर बना है, उस मिस्री को चखनेवाली जिह्वा है। मानव को यह विश्वास या श्रद्धा रखनी ही पडती है कि लीला-वपु माधुर्य और ग्रानन्द घन है। जितना मिठास उससे हम अपने जीवन की पुन-कलत्रमयी लीला मे ले सके, वही हमारे काम का है। इस प्रकार जीवन की आवश्यकता के भीतर से भक्ता ने प्राचीन अध्यात्म परिभाषाओं का सहारा लेकर लीला का विकास किया।

लीला का स्थूल रूप ही कवि के लिए अत्यावश्यक है। इसीलिए उद्धव की भांति कृष्ण को ध्यान आरवा योगनग्य बनाता सूर ग्रयवा वजवाभियां वो रचिधर नहीं। सूर का बडा साका इस बात मे गही है कि उन्होने पुरानी परिभाषाओ की कारीर सदय लिया करके उनके भीतर छिपे हुए अध्यात्म को गिद करने का प्रयत्न किया। सूर की सफताता इस बात मे है कि उन्होने देश-सम्मत परिभाषाओ के रदून रूप की मातृका या साचे को जैसा पाया वैसा ही स्वीकार करके चतुर शिल्पी या चितेरे की भांति अनेक सुन्दर रूप या आलेखन प्रस्तुत किये। सूर के चित्र अत्यन्त सजीव ह, उनकी वणना-शक्ति ही थाह प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलती। एक ही कृष्ण के चित्र का रंगो और तूलिका की शक्ति से कितने अपरिमित भावो मे वे सजा सके हैं, इससे उनके कवि-रूप की महिमा प्रकट होती है। सूर सागर का भ्रमर गीत तो कविता की पराकाष्ठा है। वह बुद्ध आनन्द का अक्षय सोता है। सहृदय के लिए उसमे रस-प्राप्ति की अतुल सामग्री है। हमारी दृष्टि मे भ्रमर गीत की तुलना मे रखने के लिए विश्व-साहित्य मे हमारे पास बहुत कम कृतिया ह। मन और बुद्धि के शाश्वत द्वन्द्व या तारतम्य का इससे अधिक काव्यपूर्ण, पल्लवित, सरल और श्रद्धा से किया हुआ वणन अन्यत्र मिलता कठिन है। किन्तु भ्रमरगीत तक की कँची से तत्त्व की कतर-ब्योत नहीं है। मानवीय आत्मा मे चैतन्य की साक्षात् प्राप्ति के लिए जो जन्म-जन्म की आकुलता है वह भ्रमरगीत का सार, उसका प्राण और रस है। स्त्री के मन मे पुरुष के लिए जो सर्वात्म्य-समर्पण का भाव प्रकृति ने स्वयं भरा है, उसमे जो अचिन्त्य और अपरिमेय प्रेम तत्त्व है— इसमे सबेह है कि विश्व मे पूरी तरह उसकी थाह कभी लग सकेगी— और शरीर के स्थूल रवत-मात से लेकर मानस के सूक्ष्म तन्तुओ तक मे प्रेम का स्वयं अनुभव करने की जो उत्सुकता या छटपटाहट है, चैतन्य के लिए आत्मा की जाग्रत आकुलता की उपमा यदि किसी से दी जा सकती है तो स्त्री पुरुष के उस प्रेम से ही। इसी सुन्दर रवस्थ प्राणमय तत्त्व से भ्रमरगीत का निर्माण हुआ है। सूर ने भ्रमर-गीत के भीतर इस मणि को कही रख दिया है जिसका प्रकाश धुवला नहीं पडता। भ्रमरगीत मे ऐसा सोता उनके हाथ लग गया है जिसमे से कभी न छीजने वाली आनन्द की रसभडी सदा निकलती

जान पड़ती है। भ्रमरगीत के वणन साहित्यिक ठाठ से सवारे हुए ह, फिर भी उसमें दाये-बाये नये नये हेर फेर की अद्भुत शक्ति सबत्र मिलती है। उसकी भाषा की टकसारी गठन ब्रजभाषा के प्रति नूतन श्रद्धा उत्पन्न करती है। उसके प्रयों की पनी शक्ति दूर तक वेधती है।

द्विलग मति मानो ऊधो प्यारे ।

बह मधुरा काजर की उबरी, जे आवे ते कारे ।
तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे ।
तिनहू माभ अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे ।
मानो नीरा माठ में बोरे, तै जमना जु पखारे ।
ता गुन स्याम भई कालिंदी, सूर स्याम गुन न्यारे ॥

अथवा

ऊधो तुम बेगि ही ब्रज जाहु ।

सुरति सदेस सुनाई मेठी, वल्लभनि को दाहु ।
काम पावक तुलित मन सैं, बिरह स्वास समीर ।
भस्म नाहिन होन पावत, लोचननि के नीर ॥

इस पद को लिखते समय मानो सूर-तुलसी ने एक दूसरे के साथ टीपने मिलाये हों। तुलसी की प्रसिद्ध उक्ति है—

बिरह अग्नि तन तूल समीरा ।

स्वास जरे छन मांह सरीरा ।

नयन खर्वाह जल निज हित लागी ।

जरै न पाव वैह बिरहानी ॥

सूर के विनोदी मधुवनिया श्याम ने उद्धर के अद्वैतदर्शी रग के साथ विनोद का एक अतिशिष्ट रूप भ्रमरगीत में रचा है। उसमें गोपियों की अपरिमित कसक और कससा का व्यंग भरा है। उनके भीतर से सूरदास के भक्त हृदय की अमर वाणी आज भी सुनाई पड़ती है—

कहो सदेस सूर के प्रपु के, यह निर्गुन शबियारो ।

अपनो बोधो प्याप लोनिधो, तप पापहि निखारो ॥

अथर्वि—हे ऊधो, सूर के सगुण प्रभु की बात कहो तो भला ! निर्गुण तो अधियाला है, निर्गुण की अपनी खेती बोई है, तो आप ही काटो, निर्गुण की गाठ लगाई है, तो आप ही सुलभताओ ।

सूर की यह मांग व्यक्ति के हृदय की मांग तो है ही, हो सकता है कि निर्गुण की गाठ त सुलभने पर कभी युग की मांग भी बन जाय । सगुण और निर्गुण की उल्लंघन का लोक-पक्ष भी है । राष्ट्र (स्टेट) निर्गुण, व्यक्ति या जन सगुण और प्रत्यक्ष-सिद्ध है । उसी के कल्याण में रस है । कोरा सिद्धान्त या वाद निर्गुण या अमूर्त है, कि तु जन का जीवन मृत और प्रेम का पात्र है । हमारे समस्त सिद्धान्तो या मतवादो को सगुण जन-जीवन की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए । जीवन से पराङ्मुख मतवाद उद्भव के रूप है । जीवन स्वयं गोपियो की भांति रस-तुष्टि का इच्छुक है ।

सन्धी ब्रज सस्कृति मध्ययुग के बहके हुए व्यक्तियों का कर्म से बच निकलने का मार्ग नहीं है । यह तो भारतवर्ष के कई सहस्र वर्षों के धार्मिक इतिहास के प्रचण्ड मथन से उत्पन्न हुआ मयखन था, अथवा समुद्र में तैरता हुआ सुन्दर कमख था जिसने देश को समन्वय, सप्रीति और समवाय का सुन्दर सवेश दिया । यह वह महायान या चौड़ा माग था, जिस पर सकीर्णता को दूर करके सबको चलने का निमन्त्रण दिया गया ।

उस महायान की पताका पर यह मन्त्र लिखा था—

हरि को भजै सो हरि का होई

इन्ही दीप्तिपटो से तो समाज के मन में नया प्रकाश भरा जाता रहा, जिसके भरने वाले अनेक ध्यानी, ज्ञानी, अभ्यासी, आचारपूत तपस्वी, सन्त-महात्मा और भक्त थे । वे ही ब्रज सस्कृति के सस्थापक थे । इसी सस्कृति के मार्ग से लोक के छटपटाते हुए मन को नया प्राणवायु पहुँचता रहा । मतवाद की चारदीवारी के लौह-प्राचीरो ने जब जीवन को रूध दिया, तब ब्रज की प्रेम-भक्ति-प्रधान सस्कृति ने सब प्राणियों के लिए जीवन को रहने के योग्य बनाया और मानव को मानव के प्रति श्रद्धा का पाठ पढाया । समाज में जो सहस्रो वर्षों से पशु बने थे वे इस सस्कृति की कृपा से पर्वत लाघने लगे, जो अन्धे बने थे वे सबकुछ देखने लगे, जो बहरे

थे उनके कान कर्तव्य, सम्मान, मर्यादा के संदेश सुनाने के लिए खुल गये, और जो गूंगे ये उनके कठो में स्वर आ गया। ऐसे बन्धन-मुक्त कठो के गान आज भी भागत की सांस्कृतिक निधि में रत्नों की भाँति सुपूजित हैं— इस संस्कृति के द्वारा की गई ईश्वर के चरणों की वन्दना ऐसी सुखदाई और सिद्धि की देने वाली हुई—

बदौं श्री हरि पद सुखदाई ।

जाकी कृपा पगु गिरि लघै, अधरे को सबकुछ दरसाई ।

वहिरो सुनै गूंग पुनि बोलै, रक ललै सिर छत्र धराई ॥

मनुष्य ने जहाँ आपस में विभेद डाला था, वही ईश्वर के चरणों की कसपा उन्हें मिलाने वाली सुधा सिद्ध हुई ।

१६

आश्रम-विषयक योगक्षेम

ऋषि-सभ के साथ विचरते हुए महर्षि अगिरा एक बार महर्षि भृशु के आश्रम में पधारे। यद्योचित कुशल प्रश्न और मधुपर्कादि सत्कार-कर्मों के अनन्तर सुखपूर्वक प्राङ्मुखासीन भगवान् अगिरा ने अन्तेवासी ऋषि-कुमारों के मध्य में विराजमान परावरज भृशु महर्षि को सम्बोधन करते हुए उनकी सर्वतोमुखी कुशल जानने के लिए इस प्रकार कहना आरम्भ किया—

“हे वेदज्ञो मे अग्रणी विप्रवर ! प्रचेता आदि मुनियों के साथ पुराकाल में आपने मेरु-शिखर पर कठोर तप किया था। आज आपके पुण्य-दर्शन से हमारे अन्त करण को परम आनन्द हुआ है। आपके अवदात्त तप की महिमा त्रिलोकी में किसे अविदित है ? वाक् काय-मन से सबका सम्भूत आपके त्रिविध तप में कोई अन्तराय तो नहीं होता ? काल-चक्र के सपक से उसकी अक्षय्यता में बाधा तो नहीं पड़ती ? आपकी समाधि में सनातन ब्रह्मा का प्रत्यक्ष तो निरन्तर होता रहता है ? तम से अतीत, परोरजा, आदित्य पुरुष की उपासना तो आपके यहाँ नियमपूर्वक होती है ? श्रुति सङ्गीत सरस्वती के

प्रायश्चित्त करने में तो आपके मन एकाग्र होता है ? जिस ऋतम्भरा प्रजा से आप त्रिन्काकी का साक्षात्कार करते हैं, उसकी दिव्य ज्योति पर कभी लम्बित तो आक्रमण तो नहीं होता ? अपरिमित यम से शाराधित आपके त्रयी-ज्ञान से आश्रम के अन्तेवासी तो नित्य लाभान्वित होते रहते हैं ? श्रुतियों के भगन्त पारावार में दिव्य नौका के समान तैरते हुए आपके बृद्ध मन का आश्रय पाकर ब्रह्मचारी तो नियम से कल्याण का साधन करते हैं ? आश्रम में श्रुतियों का धोख तो निरन्तर सुना जाता है ?

सरस्वती के तीर पर विचरने वाली आपकी कामदुष्का गौएँ तो सब प्रकार कुशल से हैं ? ब्रह्मचारी श्रद्धा के साथ गौओं की वृश्रूपा करते हैं या नहीं ? 'सखा गाव शुचयो विश्वधायस' आदि मन्त्रों पर वे चिन्तार करते हैं या नहीं ? महर्षि जमदग्नि के प्रख्यात त्रिषुपो^१ के अर्थों का ब्रह्मचारियों को स्फुरण होता है या नहीं ? सप्तसाम और सप्त उन्वोर्मवाक् का समुदीरण करने वाली गौ को वे जानते हैं या नहीं ? रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता और आदित्यों की स्वसा गौ की वे प्रसन्न मन से आराधना करते हैं या नहीं ? क्या अमृत की नाभि अदिति नामक गौ के स्वरूप से वे परिचित हैं ? इस विराट् गोदोहन के मम से क्या वे अभिज्ञ हैं ? वाक् प्राण मन और धेनु ऋषभ-वत्स के रहस्यों पर क्या कभी वे मिलकर विचार करते हैं ? महर्षियों से व्याख्यात संहिताओं के मम को वे जानने का प्रयत्न करते हैं या नहीं ? आपके यहा स्वस्तिमयी अमृतदोहा धेनुएँ वत्सों को प्रेमपूर्वक चाटती हैं या नहीं ? क्या आपके अन्तेवासी 'क्षार्वं साता'^२ प्राण पुत्र' की अघ्यात्म-परिभाषाओं को यथावत् जानते हैं ?

^१माता रुद्राणा बुहिता वसूना स्वसावित्यानाममृतस्य नाभि । प्र तु बोध चिकितुषे जनाय मा गामनागामविति बधिष्ट ॥ अचोविद वाच सुवीरयन्तीं विश्वाभिर्धींभिरुपतिष्ठमानाम् । देवी वेवेभ्य पर्येषुपी गामा ना वृषत सप्त्यो दभ्रचेता ॥

^२एक सुपर्ण स समुद्रमाविशेश स इव विश्व भुवन विशिष्टे । तं पाकेन मनसाऽवहय मन्त्रि तस्त भातारेहिष्त्स उ रेहिन् भातरम् ॥

एतरेय आरण्यक ३।१।६, तथा ऋग्वेद १०।११४।४

सरस्वती के जल में खड़े होकर आपके ब्रह्मचारी पवित्र अधमर्षण^१ सूक्तों का जप करते हैं या नहीं ? ऊँचे स्वर से मिल कर वे शुद्धवती^२ ऋचाओं को गाते हं या नहीं ? क्या अश्ववाभीय^३ और नासवीय^४ सूक्तों का गान करने वाले ब्रह्मचारियों का सच आपके यहाँ है ? तरत्समन्दीय^५ और हविष्मन्तीय^६ ऋचाओं के पारायण में कभी उनकी स्पष्टी होती है या नहीं ? शिव सकल्प सूक्तों^७ के विमल से वे मन के तेजको प्राप्त करते हं या नहीं ? 'कुवित्तो मस्या पामिति'^८ के समान उनके चित्त में नित्य उत्साह का स्फुरण होता हं या नहीं ? आलोकित मन से वे नित्य सूर्योपस्थान करते हैं या नहीं ? आपके यहाँ सेतूस्वर^९ साम का गान करने वाले ब्रह्मचारी कितने हैं ? क्या वे दान से अदान, अक्रोध से क्रोध, सत्य से अनृत और श्रद्धा से अश्रद्धा^{१०} को जीतने की इच्छा रखते हैं ? क्या वे चार दुस्तर सेतुओं को पार कर के अमृत और ज्योति तक पहुँचने की अभिलाषा करते हं ?^{११} उसमें से कितनों के मन में आदित्य वण-पुरुष का

^१ऋत च सत्य आदि—ऋ० १०।१६।१—३। ^२शुद्धवती

ऋचाए—ऋ० ८।६५।७, ८, ९। एतोऽन्विन्द्र स्तन्नाम शुद्ध शुद्धेन सान्ना । शुद्धं रुक्थैर्वा वृधास शुद्ध आशीर्वात्ममत्तु ॥७॥ इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धं शुद्धाभिरुतिभि । शुद्धो रयि निधारय शुद्धो ममद्वि सौम्य ॥८॥ इन्द्रशुद्धो हि नो रयि शुद्धो रत्नानि दाशुषे । शुद्धो वृत्राणि जिघ्रसे शुद्धो वाज सिषासति । ९।

^३अश्ववाभीय सूक्त—ऋ० १।१६४।१—५२। ^४नासवीय

सूक्त—ऋ० १०।१२६। १—७। ^५तरत्समन्दी धावति आदि—ऋ० ९।५८१—४। ^६हविष्मन्तीय सूक्त—ऋ० १०।८८।१—१६।

^७शिवसकल्प सूक्त जिसके ऋषि का नाम भी शिवसंकल्प है—यजु०

३४।१—६। ^८इतिवा इति मे मन आवि आत्मस्तुति परक सूक्त—ऋ० १०।११६।१—१३। ^९सामवेद पूर्वाचिक प्रपाठक ६, दशति १०, मन्त्र ९।—^{१०}अहमस्मि प्रथम जा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम । यो मा दवाति स इदेव धावदह मन मन्त मदन्त मदि । ^{११}दानेनादानम् । अक्रोधेन क्रोध । सत्येनानृतम् । श्रद्धयाश्रद्धाम् ।

^{१२}एषागति । एतवमृतम् । स्वगच्छ । ज्योतिर्गच्छ । सेतूस्तीर्त्वा चतुर ।

साक्षात्कार करने की इच्छा जागरूक हुई है ? क्या वे जानते हैं—किस प्रकार महर्षि लोग उस प्रतन-रेत की देदीग्यमान ज्योति को, जो द्युलोक से परे है, देख लेते ह ? 'पावमानी' ऋचाग्रा म ऋषियो ने जिस रस का सचय किया है, उसका अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी आपके यहा किस फल की आशा करते हैं ?

क्या आपके अन्तेवासी ऋषि सघो मे ग्रध्यात्म-प्रवादो का श्रवण करते हैं ? ब्रह्मोद्य चर्चाओ मे तो उसका मन लगता है ? 'स श्रुतेन गमे महि, मा श्रुतेन विराधिषि' के सिद्धांत को पय-प्रदीप बना कर वे सम्यक् आचार का ग्रहण करते ह या नही ? श्रुति की दुधपता के सामने उनका मूर्धावपतन तो नही होने लगता ? भरद्वाज के सदृश तीन जन्म पयत वेवाध्ययन करते रहने की निष्ठा से कितने ब्रह्मचारी ब्रतवान बने है ? क्या 'अनन्ता व वेदा' का मर्म जानने के लिए वे कभी श्रोत्रियो के चरणो में समित्पाणि होकर प्रश्न करते ह ? क्या कभी 'को गद्वा वेद क इह प्रयोचत्' की व्यञ्जना पर भी उहोने विचार किया है ? 'कस्मै वेवाय हविषा विधेम' के अनिखत भावो को आत्मसात् करने की चेष्टा वे करते ह या नही ? 'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' तथा 'एक एवाग्निबहुधा समिद्ध' के 'बहुधा' पद पर वे यथाथ विचार करते है या नही ? प्रजापति के उभयविध रूपो की भीमासा आपके आश्रम मे किस प्रकार होती है ? अनिखत और अपरिमित का निखत और परिमित से यथावत् विवेक वे कर सकते है या नही ? देव असुरो की आख्यान सयुक्त ऋचाओ को देखकर उन्हे कभी भ्रम तो नही हो जाता ? आर्ष क्षौली को सपरिज्ञात करने मे वे खेद का अनुभव तो नही करते ? 'परोक्ष प्रिया वै देवा प्रत्यक्षद्विज' इस मार्मिक सत्य को जान कर वे तत्त्व का अन्वेषण करते ह या नही ?

आपके आश्रम मे कितने ब्रह्मचारी ऐसे हैं जिन्होने प्राण की महिमा

'आदित्प्रतनस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम् । परो यद्विध्यते विवा ॥ ऋ० ८।६।३॥

'पाव सानार्यो अध्येत्यृषिभिः सम्मृत रसम् । तस्मै सरस्वती बुहे क्षीर सर्पिभध्वकम् ॥ ऋ० ९।६।७।३२॥

जानने के लिए एक सप्ताह का व्रत किया है ? प्राण-विद्या के सूक्ष्म रहस्यों को जानने के लिए कितनो ने दो सप्ताह के व्रत का अनुष्ठान किया है ? प्राण और अन्न के सूक्ष्म सम्बन्ध पर वे ध्यान देते हैं या नहीं ? पुरुष शरीर में जो रेत-रूप आज्य है, उसकी निर्मलता का सम्पादन करने के लिए आपके शिष्य प्राणायाम और योग-विधि की उपासना तो नियम से करते हैं ? रेत ही प्राण की प्रतिष्ठा है, इसको वे जानते हैं या नहीं ? इस शरीर में अष्टचक्र और नव-इन्द्रिय द्वार हैं, इनकी शुद्धि और समय पर तो विशेष ध्यान देते हैं ? दैवी दाणा, दैवी नाव, दैवी सभा, दैवी ससद, देव-रथ, क्षेत्र मादि इसी मनुष्य-शरीर की जो सजाए ऋषियों ने बताई हैं, उनपर उसी प्रकार आपके ब्रह्मचारी विचार करते हैं या नहीं ? इनके सागोपाग रूपको को समझने में उन्हें मोह तो नहीं होता ? शरीर की अध्यात्म परिभाषाओं का विधिपूर्वक वे मनन करते हैं या नहीं ? 'पुरुषविधो वै यज्ञ' यह ऋषि सम्मत सिद्धांत है, इसका ज्ञान ब्रह्मचारियों को है या नहीं ? क्या वे जानते हैं कि मस्तक ही वह पुरोडाश है, जिसके परिपक्व और संस्कृत करने के लिए मनुष्य-जीवन का जरामय सत्र वितत है ? मेरुदण्ड और यज्ञीय यूप की समानता का उन्हें ज्ञान है या नहीं ? शिर और द्रोणकलश के रूपको को वे सब समझते हैं ? मस्तिष्क की देवकोश सजा में वे परिचित हैं या नहीं ? कौन से देवों के निवास के कारण इसको ऋषियों ने देवकोश कहा है, इसको भी क्या आपके शिष्य जानते हैं ? इस शरीर-रूपी देवपुरी में शिर ही ज्योति से आवृत स्वर्गलोक है, जहाँ अमृतत्व रहता है—इस महत्त्वपूर्ण अर्थ पर आपके आश्रम में कभी विचार हुआ है या नहीं ? स्वर्ग में अमृत का घट है और इस मस्तिष्क में अमृत-ज्योति या देवों का निवास है, इन कल्पनाओं के मर्म को ऐसा तो नहीं कि आपके ब्रह्मचारी न जानते हों ? ऊर्ध्वबुध्न अर्थात् ऊपर को जिसकी पेदी है, और अर्धनिबल, अर्धात्, जो ओघा ढका हुआ है, ऐसे शिर-रूपी चमस को प्रजापति त्वष्टा ने किस प्रकार बनाया और क्यों ऋभु देवताओं ने उस एक चमस को चतुर्धा विभक्त किया—यह रहस्य आपके शिष्यों को अविविक्त तो नहीं है ? मस्तिष्क रूपी चमस की चार वापियों में जो रेत-रूप सोम भरा हुआ है, उसके स्रोत, संचय और पवित्रीकरण की क्रियाओं को पवमान सोम के सूक्तों के अध्ययन के साथ ही आपके शिष्य जान लेते हैं या नहीं ?

कही ऐसा तो नहीं कि वेद के मन्त्रों का स्वाध्याय करते हुए उनके अध्यात्म तत्त्वों पर विचार न करते हो ? सप्त शीपराय प्राण ही शरीर में प्रतिहित सर्वापह, प्राणायान ही इन्द्र के वायु या अश्विनी हैं जिनसे यह देवरथ गतिशील होता है, पाण ही अमृत और शरीर मृत्यु है—इनको जानकर वे मन्त्रों के रहस्य को अधिगत करते हैं या नहीं ? मज्जा, अस्थि, स्नायु, मांस, मेद, असृक् इन छ मृत्यु चित्तियों का उनको ज्ञान है या नहीं ? क्या वे जानते हैं कि शरीर में ये छ पुरीषचित्ति अर्थात् कञ्ची चित्तियाँ हैं ? इनके साथ मिलने वाली छ अमृतत्व चित्तियाँ इष्टका-चित्तियों का वे जानते हैं या नहीं ? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, वाक्—इन छ प्रकार के अमृतों का उनको बोध है या नहीं, जो मृत्यु चित्तियों के साथ मिल कर इस शरीर को प्राण युक्त एवं अमृतमय बनाते हैं ? यजमान इनमें अजर-अमर बन सकता है—इसको बिना जाने आपके शिष्य यज्ञ क्रियाओं में तो सम्मिलित नहीं हो जाते ? प्राण और अपान ही प्रयाज और अनुयाज नाम के यज्ञांग हैं, प्राणकी उपनिषद्विद्या का अध्ययन करते हुए इसको वे जान लेते हैं या नहीं ? गार्ह-पत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय-रूप अग्नित्रेता के जिन आध्यात्मिक अर्थों का ऋषियों ने व्याख्यान किया है, उनका आपके वहाँ भी व्याख्यान होता है या नहीं ? शिर ही आहवनीय है, इरी को चित्तेनिधेत या अमृत-अग्नि भी कहते हैं तथा शरीर का अर्धाचीन भाग मृत्यु एवं चित्त्यग्नि कहा गया है— इस प्रकार के ज्ञान से आपके वहाँ प्राणानियों की उपासना होती है या नहीं । इस शरीर में भरा हुआ जो रस है, उस रस-रूप सोम के अधि-श्रयण या पाक से उत्तरोत्तर शुद्ध और कल्याण वण रस-रूप सोम का अभिपद होना रहता है, वह सोम औपवि वनस्पति-रूप ऋद्धिया की शाखा-प्रशाखाओं को किस प्रकार स्थस्थ और विदग्ध बनाता है, फिर किस प्रकार मस्तिष्क रूप स्वर्ग में संचित होकर वहाँ के ज्ञान-कोषों को वह पुष्ट और ऊर्जित बनाता है, इस मम को समझने में आपके अन्तेवासी पर्याप्त कुशलता का परिचय देते हुए किसी से पीछे तो नहीं रहते ? सोम का पाण ही ब्रह्मचय की साधना है, यही सोम-याग अमृतत्व का हेतु है, इस प्रकार के ज्ञान से ब्रह्मचारी अध्यात्म सोम याग करते हुए 'सोममहृति य' की परिभाषा के अनुसार सोम्य सत्ता को चरितार्थ तो करते हैं ? उचित उपवासों के द्वारा

बलवान् बनी हुई जो प्राणाग्नि शरीरस्व सोम को निमल बनाती है एव सुवर्ण के समान उसके मलो को दग्ध कर देती है, उक्त प्राणाग्नि की उपासना के निमित्त आप ब्रह्मचारियों के लिए व्रतो का विधान करते रहते हैं या नहीं ? प्राणरूपी तनूपा अग्नि ही शरीर की ऊनता एव दुरितो का क्षय कर के उसे आरंभ बनाती है, वही प्रायु और वचन का सवधन करती है, इस प्रकार श्रद्धा के साथ आपके आश्रम में ब्राह्म सुहृत के समय सब ब्रह्मचारी मिलकर तनूपा मन्त्रों का गान करते हैं या नहीं ?

'सोम' और 'वाज' शब्दों के अर्थों का तो आपके महा पुन-पुन विचार होता रहता है ? प्राण और अमृत की पर्यायार्थता तो सबको विदित है ? सोम-पान और वाजपेय की कल्पना तो ब्रह्मचारियों के मन में दृढ़ है ? वाज का पान करके भरद्वाज बनने वाले शिष्यों को तो आप उचित रीति से सम्मानित करते रहते हैं ? वाज का क्षय कर के च्यवन प्रवृत्ति से ग्रसित तो आपके यहाँ कोई नहीं है ? यदि प्रमाद-वशात् कहीं पर क्षयिष्णु च्यवन धर्म का उदय हो भी जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका प्रतीकार न किया जाता हो ? जीण च्यवन को पुन वाज सम्पन्न करने वाली देवी भिषक् प्राणपान है, इन अश्विनी कुमारों की चिकित्सा ही योग विधि है, इस प्रकार सनातनी योग-विद्या के मम को तो सब अन्तेवासी जानते हैं ? हे ऋषिवर, प्राण-विद्या अत्यन्त गूढ़ है, प्राणों से ही सृष्टि का विकास होता है, ऋषि-सक प्राण ही असत् रूप में सृष्टि के पूर्व में वर्तमान रहते हैं । उनमें सुरय प्राण का नाम ही इन्द्र है । क्योंकि इन्द्रियों के मध्य में यही प्रज्वलित होता है, प्राण ही एकषि है, प्राण ही महावीर, एकवीर, दक्षवीर आदि असंख्य नामों से विख्यात है, प्राण ही शरीर नामक मृषिपुत्र को अचनीय बनाता है । प्राण-रूपी अक की रश्मियों से सवश प्रकाश का अनुभव होता है, ऐसे वरिष्ठ, श्रेष्ठ, ओजिष्ठ, महिष्ठ देव की उत्पत्ति, आयत्ति, स्थान, पचधा विभुत्व और अध्यात्म को जानना महा कठिन है । उसके बिना जाने अमृतत्व की प्राप्ति उसी प्रकार असम्भव है, जिस प्रकार चमड़े के समान आकाश को लपेटकर उसका वेष्टन बना लेना । हे महर्षे ! इस प्रकार की सब विद्या प्रतिष्ठा प्राण-विद्या को जानने के लिए इस चरण के ब्रह्मचारी अग्रनिश्च प्रयत्न करते हैं या नहीं ? प्राण ही सब अगो का रस होनेसे अगिरस कहा

जाता है, उसके अभाव में जीवन शुष्क पण के समान नीरस हो जाता है। इस परोक्ष निरुक्त पर ध्यान देकर जीवन के सभी अंगों में प्राण से विरहित तो कोई क्रिया आप नहीं करते? 'प्राणाय नमो यस्य सवन्निव बन्धे' आदि प्राण सूक्त का पारायण तो आपकी परिषदों में होता है? इसी प्रकार ब्रह्मचर्य-सूक्त, स्कम्भ-सूक्त और केनपाष्णी सूक्तों को भी जब आपके शिष्य गाते हैं, तब सब उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हैं या नहीं? हे सोम्य, तुम सीपणोपाख्यान का वणन करो, तथा हे वाजश्रवा, तुम शीन शेष उपाख्यान में ऋषि-पुत्र शून शेष का यश-मान करो, इस प्रकार का आदेश भी आप अपने ब्रह्मचारियों को बहुधा देते रहते हैं या नहीं? 'इष्णन् इषाण, अमु म इषाण, सर्व लोक म इषाण' इस प्रकार की विराट् प्रायना को प्रातः काल जब ब्रह्मचारी सभ में कहते हैं, तब उसका कौसा प्रभाव रहता है? 'एवा मे प्राण मा बिभे' के नाद से आश्रम का वायुमण्डल नित्य गुंजायमान होता है या नहीं?

आपके ब्रह्मचारी प्रासादों के मोह में पड़कर कुटियों को तो नहीं भूल जाते? अरण्य-जीवन से तो उन्हें प्रेम है? गिरियों के उपह्वार और नदियों के सगमों पर दिव्य बुद्धि की उपासना तो वे करते हैं? गिरि कन्दराएँ और नदी-सगम दोनों आदि-अन्त के सूचक हैं, इनपर जो ध्यान करते हैं वे ही विभ्र पदवी को पाते हैं—इस प्रकार के अध्यात्म-अर्थों पर कितने ब्रह्मचारी अपनी सूक्ष्म दृष्टि ले जाते हैं? हे वरेण्य मुनिवर, कुटी से प्रेम करना अमर जीवन का लक्षण है, इसका दृढ संस्कार आपके अन्तेवासियों के मन पर होना चाहिए। आकाश, तेज और वायु का स्वच्छन्द प्रचार जहाँ होता है, वहाँ वरुण-प्राण नहीं फैलने पाते। आपके शिष्यों के निवास-स्थानों में तो महा-भूतो का निर्बाध प्रवेश होता है? वे खुली वायु में भरपूर सास लेते हैं या नहीं? स्वच्छन्द सूर्य-प्रकाश में नीले आकाश के नीचे स्वाभाविक जीवन का तो वे स्वागत करते हैं? दध्रता का सक्रमण तो उनके चित्त में नहीं होता? हृदय की सुव्रता में अमृतत्व कहा रह सकता है? कहीं सकीर्ण तमसावत प्रवेश तो हृदय-गुहा में वे नहीं बना लेते? प्रसन्नचित्तता से उदासीनता को तो वे परास्त करते हैं? हृदय-गह्वरों के अन्धकार को हँसकर वे दूर कर सकते हैं या नहीं? अन्तःशक्ति को प्रकट करने वाली प्रसन्नता उनके मुख

पर चमकती है या नहीं ? आपके आश्रम में अश्वत्थ और न्यग्रोधोदि महावृक्षा तो विशाल स्कन्ध और शाखा-प्रदायाशाओ के साथ फैलते हैं ? उनकी तिकक-प्रसारिणी शाखाएँ, निम्नावलम्बिनी जटाएँ पृथिवी पर आकर फिर पादप-जैसी प्रतीत होती हैं या नहीं ? उनके पुराण कोटरो में दिग्दिग्धन्त से आकर पक्षी सुख-पूत्रक निवास और कलरव करते हैं या नहीं ? छायादार वट वृक्षों की छाया में सरस्वती के पुष्प-तीर पर ब्रह्मचारी अपने लिए तथा ग्राम्यागत मुनियों के लिए स्थण्डिल समेत पर्ण-कुटी की रचना में उत्साह प्रदर्शित करते हैं या नहीं ? अश्वत्थ और न्यग्रोधो को देखकर आपके ब्रह्म-चारियों को ससार-विटप का ध्यान आता है या नहीं ? जिस अनादि वृक्ष का अव्यय कालचक्र के साथ अपरिमित विस्तार होता है, जो अव्यक्त मूल वाला है, जिसमें अनेक पण और बहुत से पुष्प हं, जिसके स्वादु विष्पली फल को चखते वाले भवद सुपर्णों का श्रुतियों में वर्णन है तथा भूत, भविष्य और वर्तमान जिसमें रस का सिंचन करके जिसे नित्य पल्लवित्त करते हैं, ऐसे ससार-विटप का ध्यान अश्वत्थ और न्यग्रोधो की उपमा से आपके ब्रह्म-चारियों के मन में आता है या नहीं ? इस प्रकार के संकेत जिनके मन में प्रवेश नहीं करते, मृत्यु के पाश वहा अपना घेरा डालने लगते हैं, इसलिए आपके यहा विराट् एव अधिदैव अर्था पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है या नहीं ? चुल्लोक और पृथ्वी, सूर्य और चन्द्र, रात्रि और दिन, पवन और गिरि-निर्भर इनके दर्शन से आपके शिष्यों के चित्त प्रफुल्लित होते हैं या नहीं ?

आपके ब्रह्मचारी दर्भ और समिधाओ का सचय करने के लिए घन में दूर दूर तक जाते हैं या नहीं ? दर्भपवित्रपारिण हो कर जलो के समीप वे नित्य प्रात-साय सन्ध्योपासन करते हैं या नहीं ? कुशाओ का प्राणो से जो सम्बन्ध है, उसका उन्हे ज्ञान सौपर्याख्यान के सुनने से हुआ है या नहीं ? क्या आपके यहा प्राणोपान के प्रतिनिधि स्वरूप यज्ञ में दो पवित्रो का ग्रहण किया जाता है ? क्या प्राणोभय कोष को उपलक्षित कर के बहिरास्तरण किया जाता है ? प्राणो की रक्षा के लिए ब्रह्मचारी दभमय आसन उपयोग में लाते हैं या नहीं ? अखा की पुत्री तप से उत्पन्न हुई ऋषियों की स्वसा के अय को वे जानते हैं ? तप, मेधा, दीर्घायु और इन्द्रिय-बल जिन प्राणो के स्वास्थ

पर निर्भर है, उनकी निमत्ता का सम्पादन करने वाली मेखला को वे कटि-प्रदेश में धारण करते हैं या नहीं ? शीतोष्ण को सहने का उद्देश्य क्या है या नहीं ? शीत तन्तु में जल सेवन के द्वारा तप का संचयन करने की प्रथा आपके यहाँ है या नहीं ?

समय समय पर आने वाले पूजाह अतिथियों की मधुपक के द्वारा आपके यहाँ पूजा होती है या नहीं ? ऋषियों ने कहा है कि दधि इस लोक का, घृत अन्तरिक्ष का और मधु द्युलोक का रूप है, इस अर्थ को जान कर आपके यहाँ मधुपक तैयार किया जाता है या नहीं ? आपके अन्तेवासी स्वायम्भु प्रजापति के साथ प्रारम्भ होने वाले वश को 'अस्माभिरधीतम्' की अवधि तक स्मरण रखते हैं या नहीं ? विद्या सम्बन्ध से वितत होने वाले वश तन्तु को वे अपने द्वारा उच्छिन्न तो नहीं होने देते ? महर्षियों की परम्परा का सूत्र हमारी असावधानी से तो उत्पन्न नहीं हो जाता, इस प्रकार का पयवेक्षण वे करते हैं या नहीं ? ब्रह्मचारी की आयु के कौन से भाग को मृत्यु आश्रान्त कर लेती है, प्रजापति ने क्यो ब्रह्मचारी में मृत्यु को पहले भाग नहीं दिया, और फिर किस प्रमाद का निर्देश कर के मृत्यु को उसमें भी भाग दे दे दिया?— इसको क्या आपके अन्तेवासी भली प्रकार जानते हैं ? ऐसा तो नहीं कि वे प्रमाद के बशीभूत हो जाते हों, क्योंकि सनत्कुमारादि महर्षियों ने प्रमाद को ही मृत्यु का रूप माना है ? सनत्कुमारादि से क्षुण्ण पद्धति पर चलने के लिए आपके अन्तेवासी कुतोत्साह होते हैं या नहीं ? पुरा काल में कितने सहस्र कुमार ब्रह्मचारी विप्र नैष्ठिक व्रत की दीक्षा लेकर द्युलोक से भी परे चले गये, इसको जानकर वे अनन्यभाव से स्वाध्याय में काल-यापन करते हैं या नहीं ? ऊर्ध्वरेता ऋषियों का माग ही देवयान है, यही उत्तरायण-पथ है, ऐसा जानकर दो सृष्टियों में किस से सत का अवलम्बन करने के लिए आपके ब्रह्मचारी उत्सुक रहते हैं ? आपके अन्तेवासियों के शरीरों में दक्षिणा से उत्तर को बहनेवाला मातरिक्षवा वायु पाया जाता है या नहीं ? क्योंकि शुद्ध मातरिक्षवा प्राण के बिना कोई भी ऊर्ध्वरेता नहीं बन सकता ।

आपके शिष्यों के शरीर में जो शुक रूप आप है, उनमें काम अथवा क्रोध के रूप में कभी उष्णता का उत्पन्न नहीं होती ? ऋषियों ने कहा है कि गम जल को सदा यज्ञ से बहिर्गत रखना ही उचित है, इस प्रकार 'इदमह

तप्त वावहिर्दा यज्ञानि सूजामि' के अर्थ को आपके शिष्य जानते हैं या नहीं ? आप भी सब प्रकार इस उल्लेख से उनकी रक्षा करते हँ या नहीं, जिससे उनके आयुज के प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन और सायं सवन में त्रिसु-रुद्र आदित्यो की प्रतिष्ठा अनुरक्तान्त बनी रहे ? हे ऋषिप्रवर ! यह रहस्य अत्यन्त सूक्ष्म है, इस पुरुष यज्ञ की रक्षा वसु-काल में महान् यत्न से करनी चाहिए । इस तत्त्व की मीमांसा बहू-वृक्ष लोग महदुष्य के द्वारा और अध्वर्यु इष्टका-चयन से निष्पादित अग्नि को समिद्ध करते समय किया करते हैं, इसी ब्रह्मचय तत्त्व पर उदोगशाखाध्यायी महाव्रत के समय सूक्ष्म मीमांसा करते हँ ? प्रत्नरेत की रक्षा के लिए ब्रह्मचारी वृक्ष सकल्पवान् मन का शरीरों में भरण करते हँ या नहीं ? इस रेत को ऋषियो ने ब्रह्मौदन कहा है, क्या आपके ब्रह्मचारी इस ओदन को पकाते हँ ? क्या वे जानते हैं कि इस ओदन को तप के द्वारा प्रजापति ने सिद्ध किया था ? क्या वे इस मंत्र के अर्थात् पर ध्यानपूर्वक विचार करते हैं—

यस्मात् पक्वादमृत सम्बभूव

यो गायत्र्या अधिपतिबभूव ।

यस्मिन् देवा निहिता विश्वरूपा-

स्तेनौदनेनातितराणि मृत्युम् ॥

क्या वे जानते हँ कि अमृत का उपभोग करने के लिए सब प्रकार के दुरितों से बचना अत्यावश्यक है ? दुर्वाक, दुष्पुति, दुर्हृदि, दुर्भाग, दुश्चिन्त, दुश्चरित आदि अनेक दुरित हैं, पर इन सबमें दुःशस और द्वौ स्वप्नय अत्यधिक भयकर हैं, इनसे बचने के लिए आपके ब्रह्मचारी शिवसकल्पों के द्वारा सुज्ञस सौ स्वप्नय का आश्रय लेते हैं ? क्या वे 'पुनर्मानैस्त्रिन्त्रयम्' का पाठ करते हैं ? ऋक यजु साम का अधिष्ठान मन है, मन ही अमृत है, मन से ही सप्तहोता यज्ञ का विधान होता है, ऐसे मन पर अधिकार पाने के लिए शिव-सकल्प की अपार महिमा को क्या आपके प्रन्तेवासी जानते हँ ? स्वाशित, सिण्ड, सूतित, सुकृति, सुकेतु, सुकृत, सुगोपा, सुवक्षस्, सुचेतस्, सुज्योति, सुतप, सुवक्ष, सुदेवता, सुदुशीकता, सुप्रविणता, सुनीति, सुपथ, सुपूर्त, सुप्रतीक, सुप्रवाचन, सुप्रीति, सुभ्रता, सौमनस, सुमित्र, सुयज्ञ,

सुरेत, सुवचस्, सुवाक्, सुविज्ञान, सुवीर्य, सुव्रत, सुगम, सुशिष्ट, सुश्रुणा, सुहृत्, सुष्टुति और सौश्रवस् आदि अनेक कल्याण के रूप हैं—इन सबकी प्राप्ति शिव सकतपो की सहायता से आश्रम में होती है या नहीं ? देव-लोक में जो मन-रूपी कल्पवृक्ष है, उसकी दिव्य शक्तियों को पहचानना ही शिव-सकतपो की विजय है, क्या इस प्रकार की विजय में आपके ब्रह्मचारियों की अचल श्रद्धा है ? स्वयं अतः करण की प्रेरणा से तथा श्रद्धायुक्त मन से तप में प्रवृत्त होना सब विधानों का एकमात्र सार है, इसी का श्रुतियों ने सञ्ज्ञान कहा है । इस प्रकार के सञ्ज्ञान का आपके ब्रह्मचारियों के मानस रूपी सरोवर में नित्य स्फुरण होता है या नहीं ? वाक्-रूपी धेनु के अमृत-शीर का पान करने के लिए मन ही परम वत्स कहा गया है, उस मन का सम्मिलन सात्त्विकी श्रद्धा से आपके यहाँ होता है या नहीं ?

हे ऋषिवर, श्रद्धा जिसका मूल है, तप जिसका स्कन्ध है, स्वाध्याय, दीक्षा, क्षम, दम, आदि कम जिसके अनेक पण हैं, और अमृतत्व जिसका मधुर फल है—ऐसा यह आश्रम-रूपी महावृक्ष आप जैसे अध्यक्ष को पारुर नित्य नये प्रकार से सवधनशील तो है ? श्रुतियाँ जिसकी मूल हैं, आचार जिसका स्कन्ध है, अतेवासी-ब्रह्मचारी जिसकी शाखा-प्रशाखाएँ हैं, आचार जिसके बहुपण हैं तथा अभ्युदय और निश्रेयस जिसके अन्तर्गत सुन्दर फल हैं—ऐसा यह आश्रम-रूपी विपुल अस्वत्थ सबदा स्वस्ति का भाजन होता रहता है या नहीं ?”

अगिरा ऋषि के उक्त प्रकार के कल्याणकारी प्रश्नों को सुनकर सब ऋषि-समाज को प्रतिशय आनन्द हुआ और अन्तेवासियों के साथ अपने आपको परम धन्य मानते हुए भृगु ऋषि ने अति नम्रभाव से कहा—“हे सकल श्रुतियों में पारगत महर्षे ! आपकी अमृत-वर्षिणी वाक् कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए साक्षात् कामधेनु के समान है । यद्यपि आप जैसे महामुनियों का पुण्य-दशन ही सब प्रकार की कुशल का विधान करने वाला है, तथापि आपने अत्यन्त कृपा करके ज्ञान-विज्ञान समूह अनेक प्रश्नों के द्वारा जिन दुर्लभ अर्थों का प्रकाश किया है, उनके अनुसार ही भविष्य में हम श्रुति-स्मृति सारस्वती के तीर पर अपने योग-क्षेम का सवर्द्धन करते रहेंगे !” इस प्रकार समनस्कता के साथ वह ऋषि ससद् सुखपूर्वक विसर्जित हुई ।

२० -

अध्यात्म-नमोवाक्

वेद के लिए प्रणामाजलि अध्यात्म का सर्वोत्तम लक्षण है। सृष्टिकर्ता के अगम्य रहस्य के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ मन सवतीभाव से उसी को अपनी नमोवाक् समर्पित करना चाहता है। अध्यात्म-अनुभव की ऊँची भूमिका में पहुँचने पर जिस नमोवाक् के लिए मन झुलता है वह इस मंत्र में प्रकट हुई है—

नम शम्भवाय च मयोभवाय च
नम शकराय च मयस्कराय च
नम शिवाय च शिवतराय च

इसमें छ नमस्कृति हैं। उनमें तीन युग्म हैं। इनमें क्या हेतु है, अथ की गति किस ओर है, इसपर विचार करने से ऐसा ज्ञात होता है। शम्भवाय-शकराय-शिवाय, ये नमोवाक् बाह्य जगत् के लिए हैं। अधिभूत और अधिदैव बाहरी जगत् हैं। बाह्य सृष्टि में सब प्रकार का कल्याण, कुशल, 'शम्' निवास करे, यह पहला इष्ट है। मयोभवाय-मयस्कराय शिवतराय, ये दूसरे तीन नमोवाक् अध्यात्म के लिए हैं, अर्थात् हमारे अपने शरीर में सर्वदा शम्भव हो, यह उच्चतर भावना दूसरी नमस्कृति में है।

शम्भवाय और मयोभवाय, शकराय और मयस्कराय, शिवाय और शिवतराय इनके जो तीन जोड़े हैं उनका भी विशेष लक्ष्य है। वाक्-प्राण-मन इस त्रिकु से हमारा आत्मस्वरूप सम्पन्न हुआ है। वाक् से तात्पय स्थूल पचभूतात्मा शरीर का है।

वाक् या शब्द आकाश का गुण है। आकाश पचभूतो में सबसे अन्तिम और सूक्ष्म है। उसी आकाश के गुण से शरीर सबका ग्रहण समझा जाता है। यहाँ वैदिक परिभाषा है। वाक् अर्थात् स्थूल पचभूतात्मक जगत् और शरीर का कल्याण शम्भवाय और मयोभवाय की नमोवाक् से इष्ट है। यह 'भव' अर्थात् जन्मसिद्ध स्थिति पर निर्भर है।

शरीर के भीतर प्राणमय कोष है। यह क्रियाशक्ति का श्रविष्ठान है। उसे शक्ति से युक्त बनाने के लिए प्रयत्न होता है। 'शकराय' में बाहरी सामाजिक कर्मों के कल्याण की प्रार्थना है। मयस्कराय में शरीर-सम्बन्धी प्राण के कुशल भाव की प्रार्थना है। यही मयस् या शक्यात्म आनन्द का स्रोत है।

शिवाय व शिवतराय का सम्बन्ध मन से है। बाहरी विश्व का मन दिव्यात्मक होना चाहिए। उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण हमारा निजी मानस आनन्द या शिवात्मक भाव है। विराट् जगत् में फैला हुआ या शिवात्मक मन है उसे प्रणाम है। हमारे अभ्यन्तर का जो मनोदेवता है वह और भी ऊँचे कल्याणों से युक्त होना चाहिए। वह शिवतर स्वरूप में प्रणामा जलि के योग्य बनता है। मन का शिवतर स्वरूप उतना अधिक बनता है जितना अधिक वह स्थूल जड वस्तुओं में भोगात्मक देह और उसके सुखों में आनन्द या कल्याण न देखकर शुद्ध चैतन्य में रस प्राप्ति की अपनी क्षमता बढ़ाता है।

